瑜伽師地論記

卷十六

十

瑜伽論記卷第十六

論本卷第六十五至卷第七十一　海東興輪寺沙門釋　道倫　集撰

論攝決擇分中思所成慧地至我今當說　記曰大段第八決擇思慧地有兩卷文初結前生後次正決擇後結餘不現　論謂若略說至菩薩地已說　記曰就正決擇中初以五門雜決擇次以二十九門義別前中初明四種思議有非有思議者如本地分已說者有為無為名為有我及我所名非有也因果思議如尋伺地者思量十因五果　論復次略有至當知亦尔　記曰二明二種思議惡思思議者如本地說者非理作意惡思量事若依黑品至而起思議者不應思議我有情等　論復次如至應知是有　記曰三明有非有於中先舉經為問後對問以弁分之為三初正弁有非有相次破計我後結示正義初中先弁有相後明假實初云一若生已生現在故應知

是有者景公云簡過未無有釋者生者生相也已生者即住異相也
此約現在以弁三相故是有也二若實物故事故義故等者景公云
言若實物故者捴明依他圓成二性實有言事故者此明色等從緣
生事言義故者此明心法緣境分義此二別明依他有圓成實故者
別明圓成有基師云有解第一因證依他有此第二因證圓成有如
此等名真如之別義名更無別目也又解此三故字亦證依他實物
故簡似法事故躰事也義故差別義也皆依他起　論云何應知至
等至等　記曰次明實有假有謂若諸法不待所餘是實有相等者
景公云如色香等實躰之法更不待餘方始施設色香等名此是實
有若有諸法待於所餘依於所餘施設自相應知假有者如瓶盆等
待餘色等依餘色等施設瓶名故是假有如於色等乃至如是即於
色等想事假立色等者如獨頭意識尋色等名而取色等如此色等

名為實假從因緣生名為實法由藉色名方生色覺又名為依甚公
云待不待餘名假實等如對法第三初如即於色等為像為待我等
是假亦待依色等名色等蘊者亦是假有待別色等成揔蘊故　論
問於因至建立為有　記曰下次破計我先略後廣略中問答難通
言者內外中間者離諸蘊不可得者汝所計我於內根外塵中間六
識十八界中處處推尋我不可得又解自相續名內地相續及外器
名外非內非外名中間應立量云汝所立我決定是無以不可得故

如空花等謂如眼等至都不可見者如眼等實有各有業用可見計
我業用都不可見立量云汝所計我軆用俱無以不可見故猶如兎
角　論云何知我至皆不應理　記曰已下廣破中先問後答答中
初舉四種計我揔以非之何以故已下別破四計初中言違極彼岸

不過四種等者泰師云至於極處彼岸不過唯有此四也一者即蘊計我二者異蘊計我我住蘊中三者俱非前二非即諸蘊而異諸蘊者不同初執非即諸蘊者正非初執也而異諸蘊者立宗也非住蘊中者非第二執也而住異蘊離蘊法中者立宗也謂住無為中是離蘊法也依成實解假者非實五蘊名離蘊法如彼論羅陁經所說第四計我不同前三初明不同前三執也次云而無有蘊一切蘊法都不相應者立宗也問於四計中初一是即蘊後三是異蘊唯是初二句第三亦一亦異第四非一非異在何攝耶答第三亦一亦異雙攝前二第四非一則是前異非異則是前一故不異前後也測師云後三計我並是異蘊執是故唯識論三計我中是第二離蘊計所攝故此論四計狹唯收外道故彼論三計寬亦攝小乘故又解彼論第三計攝在此論第二計故兩論無廣狹基師云謂計極遠離不過此四

中後非於前一一別勘非前可解四句分別盡故　論何以故至不應道理　記曰就別破中即為四段初一破其即蘊計我文顯可知但立量云汝所計我非一非常以不離蘊故猶如於蘊　論若計有我至不應道理　記曰次破第二言若無常者則所計我剎那剎那異起異滅者離蘊之我若是無常則念念滅此處異死餘處異生者我若無常人中我死天上生異作異受者此計我若念念無常則此身我能作業而不受報餘身之我受其果報而不作業應立量云汝所計我異作異受以無常故如提婆延若別作別受又異諸蘊別有一我有生有滅都不可得者以理直責應立量云汝計蘊外別有一我定不有體以不可得故如彼空花　論若我常者至不應道理　記曰初総以二因詞其不變下出二因非於當來亦非現法也若於當來我無變者應無生老病死及五道輪轉何故汝等外道宗中每

自說言我於未來當受生死五道輪迴於現法中我若不變便應於
彼愛非愛等種種境界應無苦樂及貪嗔等種種煩惱云何現在違
違順等緣言我受苦或時受樂生貪嗔等既為緣變云何是常應立
量云汝所立我定非是常為二緣變故如乳成酪如是我於當來現
法已下雙依二緣明我有變　論復次若計至不應道理　記曰下
破第三云彼所計法至何況為我之所安住者離諸蘊法尚無云何
執我安住彼法如言石女兒頂繫空花鬘者兩並累假應立量云汝
立離蘊之我決定是無以無所住離蘊法故如空花鬘繫石女兒頂
論復次若計至不應道理　記曰下破第四云若無有蘊便無有色
非身相應者汝所計我蘊不相應為我愛身便應無我亦非苦樂等
者便應無受亦非衆多等亦應無想亦非善等便應無行亦非受用

色等境界分別意者便應無識若如是者此我應無所依受想思識此若無者此所計我不由功用自然解脫　論復次由彼至皆得成就　記曰下次第三結示正義也復次乃至非實物有者總結我非實也下示正義由我非有唯有蘊故一切染淨道理皆成者此開染淨二門得成下別解二門先染後淨　論復次此至非想處有情記曰四明假立有情於中分二初以三緣立九有情文相可知　論復有離繫至故不應理　記曰後破外計分三先叙外執次破後結西有外道裸形無衣以示離縛故名離繫也彼計草木有命以增長故破中分三初約增長因以破有命次約說因有無以破後約似不似以破初中問增長為以命為因為別有因若命為因未捨命來何故有時而不增長如天旱等將知無命命若有者常應增長若更有餘增長因者自有別因故得增長何須立命　論又應告彼至者不

應道理　記曰第二約說因中景公云外道復立諸是樹木但有命
時必定增長後無命時則不增長故復破云諸無命物無有增長為
有說因為無說因者為有比量因緣說無命物無增長耶為無說因
耶若有說因此說因緣不可得故者無同法喩如說一切外物諸無
命者皆不增長以無彼命為生因故無同法喩故言此說因緣不可
得故若無說因無因而說而必尒者不應道理者立比量不成而說
無命之物不增長定尒者不應道理基師云說因者因言所以即謂
外人曰即說有所以故不增長無所以故不增長即是成宗之因所

以也此中為比量思之可解　論又應告彼至命不應道理　記曰
第三約似不似中先定後難文相可知　論如是至度不應道理
記曰下牒結中次第牒上三段結其無理　論問何緣故至是實物

有　記曰五明色等假實於中先弁四塵飲食等物假實之相後弁假有品類差別前中意以是實法無改變故相通是實假法有改變故不相通也　論復次依諸至非一聚　記曰色等四塵實法能成瓶等假法名為有法依此有法立假想物非一衆多略說有二一依止一聚二依止非一聚者開二門也言各別飲食至名依止一聚者如餅飯等但是一米麵物車乘但是一材木物衣是一麻布物名依一聚言諸綵畫等至名依止非一聚者綵畫雜用青黃紫綠等乃至四兵名軍花菓雜樹竹木等聚名林名依非一聚　論復次云何至五業故　記曰自下第二以二十九門決擇諸義先別解後總結前中有二十七段一解有色無色法先正弁有色無色後隨難重解前中先弁有色五相差別後翻顯無色亦由五相差別建立前中先問後解解中有二初總摽有色列其五相後別解五相前中言由彼諸

色具色自相即以此事還說此事等者謂色還有色相故名有色對法論主有色性故名有色法今云自相有何所以解云相則躰相躰亦名性故無相違　論此中至色業差別　記曰就別解五相中初事門可知二色自相有三一清淨色者五根二所取色者五塵三意所取色者法處中色廢假論實但言定境三解共相有三所謂五根五塵是有對故據方所故名初共相即對礙解色亦名據相處義解色也入即前十處躰是對礙耳有增減故解色名色共相為第二又即此一切色若觸所觸即便變壞或手足等壞或寒熱等壞者此是第三變壞色名色共相四解界門言又前所說至除欲界天遍餘一切者直就欲界中除六天遍餘諸趣言欲界天中但有手足等所觸變壞無有寒熱等觸之所變壞等者彼中但有為阿素洛手足刃杖所觸變壞色界諸色無有手足等損害等者色界即無變壞解色但

有據方所義有增减義第五解葉可知　論無色諸至應知其相
記曰此翻例也　論復次略由至種類可得　記曰隨難重解中景
法師補闕云言不共大種聚者謂於此中唯有一類大種可得者如

山林處唯一地大諸河海處唯一水大如日光熱唯一火大如空中
風唯一風大更無餘大名為不共隨有一大與所造色躰遍相入非
不共大種聚者至或多大種種類可得者隨世間物具大多少與所
造色同一處所躰遍相入而無增减唯同類中二躰相礙不得相入
如二地大二色香等亦尒　論又於不共至據別處故　記曰乃至
無有一處不相離諸大種色者此中須知不共大種及非不共大種
者唯弁大種不論造色不共大種聚中且如木石聚中唯一地大實
無此事設當唯有一微起即非三種不相離攝若有二微已上多微

雜住則是相雜不相離以二地大不相容受故無同處不相離義二
微地大並時微各難分不同穀豆等聚故非和合不相離攝於非不
共大種極微如所造色與餘大種當知亦有同一處所不相離者者
且如人手具有四大堅硬是地濕潤是水溫燸是火搖動是風此四
大種共造一手所作事同躰相容受處所不殊故是同處不相離攝
其相未明更舉喻顯四大相遍如似何等故云如所造色與餘大種
躰遍相受四大相遍其義亦尓當知亦有同處不相離者次通伏難
難云大造躰相遍有則有能造及所造亦四大躰相遍應有能造及所
造為釋此疑故云然後大種非所造色互不相依而得轉故各有功
能據別處故者通云若是造色要依大種方始得起無別功能越據
處所與大種相容受故是所造四大不尓互不相依而能自轉各有
功能起據處所雖躰相容彼此相望非能所造　論又一處不相離

至不應道理　記曰下重弁三種不相離相泰師云如一不共地大種聚中極微已上諸地大種相連和合當知方有相離不相離諸地大種色然地大不自容地大故無有一處不相離諸地大種色以地大不因地大而造諸色以無用故不自容也於非不共大種聚中大種極微如所造色量更相攝入同一處所如地大種與餘水火等大種同造一色當知亦有同一處所不相離者若大相望別造色者則相離也彼大種同一處所不相離者異大相望非所造色乎不相依而得轉故假設而言各有功能據別處所別得轉故知同處乎不相依也言又一處不相離者至乎不相離者如青黃赤白珠光明種種光明躰各別然更相涉入遍滿量乎不相離諸大種及所造色躰別同量更相涉入亦復如是餘大同造亦復如是言又若有聚乃至

當知所餘是一聚相者麻豆等為諸縢攝為一聚此非相涉入一處不相離法亦非同躰相連相雜不相離法但是別躰不相涉入能為縢等持攝和合不相離是多聚集非一聚相也當知所餘一處不相離及相雜不相離者是一聚相也此文中有三種不相離一一處不相離如能造望所造及異大同所造也或異造同四大或同造同四大無有異大異所造為一處不相離二相雜不相離如一聚中自類法也三和合不相離如麻豆等為縢等所攝持言又相雜不相離依止一處不相離不亦不應道理者以理而言亦有一處不相離依止相雜不相離如異造同大也今文中略據一相說亦有相雜不相離不依一處不相離以定境界色不依大種及無香味也三藏釋云相雜不相離唯約假極微已上衆多極微然不可以事分析者方說相雜不相離相雜不相離中二極微皆異類同處故相雜不相離必依

同處不相離假設一一極微各別時得有異類衆微同處自類唯一微故同處不依相雜也若自類或大小一色非相雜也測師云此三差別者第一同處亦一大造第二相雜雖非同處而一大造義分諸方如一大所造諸方聚中擬覺分析有多極微東西南北住處各異而近雜住故名相雜第三和合處與大亦異又解同處七法類既各別雖在同處而不相離然此三種不相離義者有釋隨經部義非大乘義有釋是大乘義三藏判云是大乘義者為勝　論復次由五至諸法差別　記曰二合解有見無見法及有對無對法於中有三初解有見無見門次解有對無對門後解無見無對門景師解云謂具威德三摩地俱諸色勝解是名因緣者下文中說根本定名威德彼既生已處所可得者此解據處所無見無對實非方所但由行者心所觀色期於一房青色顯現願已入觀觀青色時所現青色遍滿一

房為增上緣令他眼識於一房處見於青色故云處所可得言雖不
與彼至然得似彼自性顯現者此解顯現此文即說定心所現眼等
五根色等五塵影像皆名定自在色於十色中隨觀何色影像現時
雖非本質然似彼現於餘色聚容受往來等業非障礙住已下解無
變異也行者尒時觀一室內青林遍滿然不礙人往來名無變異又

非一切清淨之色等者釋無見等名手足等已下解無變異義又根
本定名具威德三摩地此色是彼所緣者此解所緣即根本定勝方
便故名具威德譬如非一切心皆能變化已下舉根本定心方能起
化況根本定心方能現彼無見之色泰師云如神通所現似十色入
等色要根本定起神通能生此無見無對諸色方便定及散心唯想
心似有然觀行未成不如根本定起此色也基法師云言又非一切

清淨之色等者謂此定色微細故非五識等所得然若變令受用亦得見之如前五十五解此有兩解一解云由自第六定心引自第八有漏色現令他人託之而受用故是有漏不亦者自第六是無漏故如何令他受用二解云則以自第六為增上緣他託亦變為有漏不籍自第八變如諸佛有自第八變為淨土等此解為勝以不同餘唯散心緣故唯定心境故名無見無對非他人不見也 論復次由至生起故 記曰三解有漏無漏法先弁有漏於中初標列五相次別解後結之就別解中一解有漏事謂清淨內色者內五根也又彼相依不相依外色者扶根五塵名相依外山河等名為不相依若諸染心已下明三性心法此則總舉五根五塵及三性心心所為有漏事隨其所應由隨眠等四種因緣故名有漏 論若於清至故名有漏 記曰二解隨眠此依隨轉理門煩惱種子熏在五根及諸心內未永

斷邪常有惑種名由隨眠說名有漏　論若諸染污至說名有漏
記曰三解相應此明前三性心内染污之心非只由隨眠漏亦由與
漏相應說名有漏　論若諸有事至名為有漏　記曰四解所緣此
中揔取五塵　論此中現在至當知有漏　記曰下釋有事現在有
體名為有事非過未者過未是無不名有事也若依清淨色識所行
名現量所行者正取五識相應煩惱緣彼五塵名漏所行故名有漏
此中但五識名現量其實與俱緣意亦是但簡通也現量所行簡法
塵及三性心等如下文亦取所行即五塵是故不舉意根也若餘所
行名非現量所行者意識構畫設緣五塵不名現量所行此解現量
所行若內諸處至當知有漏由五根增上之力引起五塵五塵為境
起諸煩惱此由漏所緣故名為有漏　論所以者何至所行境故
記曰若現在事非現量所行乃至非彼諸法為此分明所行境故者

欲明意識煩惱設緣現在五根及八識時意識自變似五根相似彼
八識相當心起意識煩惱於彼五根八識心等不親緣着故五根等
不名漏所緣故說名有漏以緣此煩惱但由自分別所起相起諸煩
惱也此善等法即是後由生起成有漏也問曰五識煩惱亦緣賴耶
相分五塵不着但緣自心變現影像五塵　云何於彼賴耶相分五塵
得名煩惱所緣說為有漏解云雖不緣着然彼五識無分別故所變
五塵稱彼本質得名分明所行境界為漏所緣名為有漏若此意識
緣現五根八識等時搆畫顛倒不稱本質於彼本質非分明緣也故
云非彼五根諸法為此分明所行若尔五識七識云何名有漏解云
謂由隨眠隨逐或與漏相應說名有漏所行境也　論由生起故至
說名有漏　記曰五解生起言謂諸隨眠至由生起故說名有漏者

此明六識煩惱三因生起說名有漏又從一切不善煩惱諸異熟果者內報五蘊由不善煩惱漏所生故名為有漏及異熟果增上所引外事生起者由內根故外塵生起遠從漏生故名有漏又由無記色無色繫一切煩惱於彼續生等者由上二界無記煩惱發業招上界生亦名從漏所生名為有漏　論如是名為至生起故　記曰此五門有漏中第一是揔門第二是煩惱種子第三是染污心心所第四是五塵第五是一切內五根善無記心及身語業及別解脫戒及外器世界皆是煩惱所引或是此正生已生當生等故故名有漏色無色一切法亦是有漏善異熟果亦是此中文略唯言不善異熟果

論復次由至諸法差別　記曰次解無漏景公云一有諸法離諸緾故說名無漏謂一切善無記心心法所依所緣諸色者若是染心心法所依所緣諸色即是生漏漏住處故名有漏則不得言由離緾故

名為無漏為此但舉善無記心所依緣諸色及善無記心聚由離纏故名為無漏二隨眠断故名無漏至若世間善諸心心法者此等並據羅漢身中善身語業故言諸善造色復有威儀工巧身語業非不攝凡夫學人善無記業故言一分無記造色者諸五根五塵無記色蘊若無記四蘊若世間三惠加行善及生得善心及心所如是等法並由隨眠断故說名無漏三取漏盡涅槃四取見道五取脩道及無學道以為無漏五中前二隨義說無漏後三就體以說無漏基云解

中闕一紙

倫疏十六　十　勇字号

可解　論復次至五果相續故　記曰九解有為無為

初弁有為次弁無為後弁涅槃寂滅以亡四句初中由五

有為三際為三四因緣相續者種子果相續者阿賴耶識

果躰有無不定　論又由五相至證得涅槃　記曰次由五
為法翻上可知　論若謂涅槃至不如理思　記曰第二
四句言若謂涅槃為有異者當知此為不如理問等者
滅名為涅槃不得言異若謂為無異者若執涅槃有々
淨旣殊常無常別故有無異者第三句執亦有々
無異者執第四句非有異非無異當知皆是
也　論何以故至不應道理　記曰下釋卄
滅所顯者此明不異與有為法其相異者門
明離四執唯有為滅之所顯故謂有異者乃至便為虛言
若涅槃與彼有為不定是異故說涅槃非所戲論今說定異便為虛
論非戲論法與有為法其相異故謂為無異便為戲論非所戲論者
可知揔如前說二種因故亦異不異不應道理者非第三執由有為

滅證涅槃故至不應道理者非第四執若執涅槃都無所有故說非異非無異者則是謗無不應道理　論涅槃義者至內所證相　記曰下解涅槃義涅槃義者謂一切白法所顯發故者即由道諦白法顯發是涅槃義涅槃相者至內所證相者內證寂滅無戲論相是涅槃相　論復次至所緣諸法　記曰十解所緣法於中先捴舉徵列五相後次第別解別解有二初解前四後解第五前中復二先正弁所緣後因論生論解釋契經前中言欲界繫善染無記作意能緣三界一切法等者景公云無記即取賴耶緣三界種子無記緣三界法謂屬行者所緣色界繫善作意亦緣一切三界法略不言色界阿賴耶識無記作意緣三界種子基師云此中善心可解染污者則兼言有覆無記問曰何者有覆緣三界也答曰欲界有覆唯俱生身邊唯在第六意識如論文觀三界為同一類等為我故餘無此能更無有

覆心緣也無記緣三界者則異熟生心獨頭起者及緣威儀工巧心後等流引生異熟生心亦名威儀心工巧心緣也況尔緣不求不染者是又第八識亦是緣三界也種子法故言色界善作意緣三界法

者此中應言染心無記心染心如何五十九云色界於欲行煩惱謂下緣煩惱及緣下慢及如前第六我見也以微細故及異熟生無記心略而不說也無色界中巳下文者景公云無色凡夫外道定善及生得心但緣自地若初發心菩薩脩智惠名毗鉢舍那行菩薩又有廣學多聞聲聞名為廣惠通學無學此等離下二界欲得生無色無色作意能緣下地一切法此文分明說無色界善下緣一切法泰師云大地巳還菩薩未能廣利衆生故有生無色界者然於中偏脩惠者緣下一切法偏脩定者不緣下法若廣脩惠聲聞通學無學生

無色界者亦緣下地者不廣脩惠者同凡夫不緣下地也初地已上菩薩名得自在不生無色基公云此中毗鉢舍那菩薩謂地前亦緣下者說善心不計極故得緣下地不言緣上者以生上界如有學但以諦觀不以六行欣上故略而不論菩薩從多聲聞為論亦不說其實得緣下上地此等染心亦應研問又彼處異生亦不說之及並不言緣無漏者以界為法故　論復次因思至此言顯何義　記曰下因論生論釋経義中初引頌而問後對問以釋言因思所緣者謂因思惟善等作意所緣可釋此頌故也又解因思惟人法二執所緣故說此頌名映於一切等者景公云名有二種一四蘊名由四蘊心執有人法遍計所執能映一切二無我理故云名映於一切二言說名衆生無知尋言說名執有人法集成生死故言名映於一切無有過名者然由一名衆生封執令雜染法自在隨行若悟此名集起之過

則出要淨法亦自在隨行基師云一四蘊名名則下言由觀知故除
人執二名字名則下言知此名故故除法執言四蘊名能遍緣一切
遍生起一切法故言名映一切名言能遍目一切名映一切故論
謂若略說至力所生故　記曰就對問釋中分二初正釋經頌後引
說重證前中云謂若略說清淨因故等者景公云若了二名起諸過
患則便證入二空道理名清淨因觀察二名善知其相謂以四蘊及
以音聲為性名觀自相迷執二名廣興煩惱發業得報名雜染因由
觀此故名觀雜染因基師云觀察清淨因故者即下言緣此名能知
法人無我故顯彼理故名淨因觀察自相者即下言緣二種名故我
相事不可得則是二執相分也令知其事觀察染因者即下言不善

了知此名即染污生起故也則是彼見分生起故一切法生也又解

言二種名有三義故名映一切一者觀此名者得清淨為彼淨因也
二知二名緣目一切法三知二名為染法因此三義具名映一切也
言此中顯示補特伽羅無我者等者泰公云多計四蘊為我故偏說
景公云謂能了知由四蘊名妄執神我本無有性但於色等境中妄
起計度故言能斷一切自境界相是故說名能映一切又因言說名
執諸法令悟此名但假施設無別實法入法無我此釋初句言若過
如是至亦不可得者釋第二句若於此二至生起隨轉者總釋若不
善了知此二名者於境起執人法二塵生死雜染生起隨轉一切境
相及諸雜染皆彼增上力所生者人法二塵境界及與生死雜染皆
因二名增上力起此是釋後二句　論又佛至由覺故還滅　記曰
下引說重證言依此密意說如是言者謂依上頌密意故說此後頌
也執法自性故執我性而轉者由計法有我執方生覺此故覺彼者

覺此法空故覺彼人亦空由覺此人法二壁無還滅二執種　論繫
屬至及真如　記曰上來解前四相訖自下解第五繫屬瑜伽作意
所緣於中初摠舉列名指如聲聞地弁二隨難重解分之為二初摠
標淨惑所緣後別弁前中謂四聖諦及真如者以廣故四諦略故真
如也　論本卷第六十六　論復次至皆名為苦　記曰隨難
解中摠標淨惑所緣在前卷末自下別弁先別解四諦後摠弁立諦
前中初釋苦諦即是三苦有法喻合然此三苦且依瑜伽及以對法
一處文中約彼三受及順三受諸法弁三苦相廣說如彼今此文中
云何行苦性謂後有業煩惱所生諸行者於感三時業煩惱中且舉
後有業及煩惱所生諸行是行苦躰類知現生業惑所生諸行皆是
行苦或可此據因前果後名後三時業惑所生諸行皆名後有故云
謂後有業煩惱所生諸行具足而言能生業惑所生諸行皆是行苦

自躰是行由帶麁重不調柔故行躰不安於起盡位不得自在故名行苦何以得知通就業惑明行苦如下文說但是集諦皆是苦諦自有苦諦而非集諦謂阿羅漢所成善有漏法及無記法及異生身所成異熟諸無記法等言於彼彼自躰中能生煩惱及與衆苦者三性行躰順生惑苦言所有安立一切遍行麁重所攝亦名麁重是行苦性者謂於彼彼三性諸行遍與煩惱及與衆苦為所依處則有煩惱不調柔性遍三性行隨逐不捨令行不安成行苦性又彼諸行生彼苦苦壞苦之時復有二苦不調柔性隨逐彼行令行不安亦名行苦

論又此行苦至自性苦　記曰遍行一切三受中者三受行躰為彼麁重所隨皆是行苦若尓云何偏說捨受是其行苦為釋此疑故云然於捨受此麁重性分明顯現但說捨受行苦故苦言於餘二受受

恚擾乱此麁重苦非易可了者樂受由愛擾乱説為壊苦苦受由恚
擾乱説為苦苦雖是行苦其相難知次下喻説合喻如文　論又樂
受中至無明所隨增　記曰問如於自樂生愛他樂生恚自他二樂
俱生無明如於苦受非唯生恚亦生於愛謂欲得離愛捨受始終亦
生三惑云何偏説樂受為愛擾乱苦受為恚擾乱耶下文有二復次
為釋此難初云雖一一受皆生三惑然樂順情多生貪愛苦受違情
多生嗔恚於捨受行苦中多生無明起四顛倒　論又諸愚夫至謂
貪嗔癡　記曰已下第二復次明多因樂受生愛行三悪行生那落
迦又多因樂生愛遍於諸趣受於八苦多因苦受生恚行三悪行生
諸悪趣於捨受中多生如上無明顛倒言於二種苦謂依樂受貪生
壊苦及依苦受嗔生苦苦亦由無明生不捨愚生於壊苦者由無明
起貪不能猒捨生於壊苦起不捨行起於苦苦者亦由無明起嗔生

不捨行起於苦苦是故巳下結佛世尊但立三種根本煩惱　論依
此寀意至那落迦中　記曰巳下會餘経說觀三受相若能如實觀
無常性下勸諸行無常漸斷顛倒如是諸行是第一義苦聖諦事者
結彼行苦是第一義苦聖諦事一切聖賢巳下舉上况下於苦諦中
不起欣樂　論復次即至是名道諦　記曰次弁集諦道理集諦即
是真如但由詮相安立業惑名集聖諦故去由相道理或可集起通
相名相道理於中據勝者名勝道理下弁滅道如文　論復次欲至
五取蘊苦　記曰次弁建立四諦之意欲令行者知苦斷集證滅脩
道故略建立諸聖諦相廣則無邊又令了知至後方顯示五取蘊苦
者八苦中生苦寀麁次老次病次死乃至五取蘊苦以前五苦是其
苦苦次二壞苦後一行苦是故寀細　論復次由至五命根　記曰
自下第十一解住特法於中分四初弁五相立住持二弁廢立三弁

段食之相四弁四食四句分別初中先標列二約趣弁有無四食躰
者段食下文云當言香味觸處所攝成唯識云謂欲界繫香味觸三
於變壞時有資養者說名為食非餘觸食者九十四云諸有漏觸能
與喜樂為食唯識亦云謂有漏觸纔取境時攝受喜樂及順益捨能
為食事此言意顯三界有漏八識俱觸攝受喜樂及順益捨攝益於
身者是觸食躰若引苦憂非順益捨觸躰非食非資益故故成唯識
云此觸雖與諸識相應屬六識者食義偏勝即影觸食通八識俱察
會天親攝論第三云此中觸食屬六識身觸麁顯境資養勝故不取
餘觸有義唯取六識俱觸以為食躰此師說意以能引自俱生喜受
等方名為食非七八故然准諸文第二解勝思食者成唯識言謂有
漏思與欲俱轉又言此思雖與諸識相應屬意識者食義偏勝此意

正顯三界有漏八識俱思希可愛境攝益身者皆思食躰察會五十七及天親攝論云縁未来境攝益於識名為思食意思於境希望勝故由此九十四云若在意地能會境思名意會思能與一切於可愛境專注希望為食復有義者六識俱思諸有漏者希境益身皆思食躰七八不能無行相故諸處但說與意俱者通縁未来彼冣勝故亦有希望現境思故許通五識有義思食唯第六俱諸處但說縁未来故此雖三解第二解勝識食者成唯識云謂有漏識此識雖通諸識自躰而第八識食義偏勝此顯識食取通三界有漏八識　論若麁段食至今住不壞　記曰次約趣弁有無云若麁段食乃至非大那落迦者景公云謂於山間或在曠野獨小地獄有麁段食前言地獄無段食者據大地獄中受苦極故無有段食泰公云段食有麁細麁者遍五趣如此文唯除大那落迦大那落迦中亦有細段食如本地

第七云於地獄中有微細段食謂微細風故段食遍諸地獄也　論
問有七至便應壞滅　記曰第三弁廢立中初問答弁四食廢立問
中四由心自在通等者由神境智通勢力引感壽業勢力令增命得
久住或可心自在通即是邊際定力延彼殘業令功能勝牽命久住
六由善不善無記作意等者景公云由三性作意引發六識數起不
滅取外內共不共業所感五塵基師云謂器世界業如本地第三或
感一劫等達此業時由三性作意為方便引此業生起能牽器世間

諸行令住不絶如山河等名共業生田宅等不共業生即泰法師云
有二種共不共共二種者一共中共如山河等二共中不共如宅舍
等不共二者一不共中不共如自眼根他不用緣故二不共中共如
身中扶根塵為他緣似故此中即共中二文　論答雖由如是至諸

行得住　記曰乃至令行相續而住者此則摠荅且如段食或有食根莖花葉泥石火鐵等由種種門令行得住由段食故識食悅識食悅故增喜樂喜樂相應觸為觸食思為思食是故四食皆由種種門令諸行住又此四食如次攝受別義一氣力二喜樂三於可愛境專注希望四即三所依諸根大種及壽并煖安住不壞下別有五即釋由種種門令住所以一此諸食令有情住易取易入愚智同知故偏立食二令羸損根大增益謂穢膏等益三令疾病得愈謂藥草等四有長壽有情不食中夭亦可由服仙藥有情長壽於長時中須數進藥助前藥勢藥是段食若不更服非時中夭五此諸食令易入道脩四念住謂由段食故能脩身念住由觸食故能脩受念住由識食故能脩心念住由思食故能脩法念住次并命根廢立謂有是處乃至壽量而住者謂色天等不由飲食如其所感壽量而住此約善趣唯

由命根或有惡趣唯由命根勢力而住者如餓鬼等　論復次此至
亦不名食　記曰第三別弁段食之相中先揔摽後別釋所以於中
有三初以四塵相對弁食非食次約段物吞時生悅弁食非食後約
段物吞不生悅弁食非食初云香味觸正消變便能長養等者景公
云問色等四塵躰遍相入則是同處不相離法至消變位四皆消變
舊白今黄舊香今臭舊甘今苦舊堅今耎云何色獨非食又墮熟藏
正消變時色等四塵眼等四識俱不了別云何獨取香等而不取色
耶解云正熟變時雖復三識不得三塵將前驗後知唯香等是其段
食所以者何如將飯來未入口時眼見飯色不止飢渴故色非食後
飯入口咀嚼吞咽鼻舌身識得香味觸雖未消變長養根大以於尒
時能止飢渴則以吞咽之時得彼三塵止飢渴故驗知於後至消變
位唯香味觸長養根大成其食用非彼色塵基師云此三塵細有增

損義色塵觸不能增損次云若諸段物至但名觸食者景公云三識
得三塵時名彼三識為觸食觸亦可取彼三識相應觸數為觸食觸

尒時三塵未能資養不名段食基公云此取令心歡悅故則心觸數
為觸食觸不取塵為觸食觸也餘文可知　論問若有段物至皆作
四句　記曰第四丹四句中觸乃至識隨應作四句者或有是觸非
是食謂順苦憂一分捨觸或有是食而非是觸謂段思識三能長諸
根大種者是或有是觸而亦是食謂觸攝益喜樂二受及一分捨益
根大等或非是觸而亦非食謂段思識三非食者是或有是思而非
是食謂緣過去及現未世不能攝益諸根大者或是食非是思謂餘
三食有是思亦是食謂思與欲俱緣未來世益根大者第四句者謂
餘三非食或有識而非食三所資識不能長根大者或是食而非識

謂餘三食第三句者所資識能益根大者是第四句者謂前三非食
者是　論復次若有至無異熟法　記曰十二解有異熟無異熟法
於中初弁有異熟等次約受弁異熟法後對蘊弁異熟初中有二一
總標三句二別解三句於中初弁有異熟法分二一弁有異熟法二
弁無異熟法前中景公云言略說有異熟法謂漏及有漏者此出法
躰要具三義方有異熟一要有力二不被損害三受用未盡下解三
義有漏中餘名無力者有覆無記中非煩惱性謂受想等及無覆無
記法皆名無力泰師云不善法以斷躰故無異熟有漏善以斷漏故
無異熟不由斷躰應言漏已斷亦可漏亦名有漏故云有漏已斷
論又臨終時至無覆無記　記曰第二弁異熟法中景公云言又臨
終時最後念心是異熟法者謂死有心唯是賴耶異熟無記言結生
無間心者有兩時一中有初心是初結後報方便故二生有心是第

二結生結後報根本故問命終受生有意識不西方兩諍一云無若尒何故無心地中但六位耶答以命終受生極苦逼迫心想微細故在無心悶絶中收故不別說二云命終受生皆有意識然此處說命終受生唯是異熟者以此位中意識微細從阿賴耶說名異熟初說為好與對法相符又瑜伽論第八十云一切羅漢將入無餘先入滅定滅於轉識後住異熟無記心中方取滅度言及除加行無記之心者四種無記心皆作意引起並名加行無記泰師云依寂勝子釋論及戒賢師等云臨終時取後一念心是賴耶異熟中陰末心起結生相續從中有命終結生相續之心次第無間生中陰初心名結生相

續無間之心亦是賴耶異熟以生分時悶絶故六識不行命終受生唯賴耶也死有命終心不欲求報又任運滅故但是異熟中陰末心

是受生方便求受生有非任運滅故染污心也若中陰般涅槃命終不求生有又斷惑盡故亦本識命終也又戒賢師云第六意識或依五識故緣現五十云或依教故緣過未等初受生時無五識及不緣教故無意識也無色界餘時雖不依五識及教以先在欲界時數習依名力故無色界餘時意識獨生受報之初必起報心本識報心任運起故得生六識報心藉餘緣起初生時無餘緣故六識報心不生從此初受生已後所有一切任運起自性住心皆是本識異熟心除六識善染污及除六識加行四無記之心六識報生心由餘緣起非任運常生亦是加行無記之心七識染污亦在其中除此以外所餘皆名本識自性住心也若心離欲本識自性住心猶故隨轉除下地善及與加行四無記心當知此本識心亦是異熟離欲時異熟同前未離欲時異熟故言亦是勝友釋論云本識常行不須分別第六意

識報無記心名異熟心命終受生及自性住三時常行命終受生不明了故是異熟心前無心本地中六識六位不行中不說命終受生時不行故知命終受生時有意識報心也從受生後一切自性任運起心皆是六識異熟餘三無記及善染污加行所起非自性任運起故故須除之　論若從一切至異熟生法　記曰第三弁異熟生法去若從一切種子異熟至名異熟生法者三性種子從所依識皆名異熟從此種子生三性法皆名異熟生法　論復次一切至不可愛異熟　記曰次約受弁異熟法中景公去復次一切處最後没心及隨初第二相續心等者死有名最後没心死有没已中有初起續彼死有名初續心生有起位續彼中有名第二續心並唯捨受言除初相續心至異熟所攝者除彼中有初相續心及生有心　以此心中受於一切處是異熟所攝言餘苦樂受應知皆是異熟所生者除彼

中有初心第二念已去中有心則通苦樂是異熟生除生有心第二念已去則屬本有於中更不得起三受是異熟生下釋異熟生義言如其種子異熟所攝至從異熟生者三性種子同所依識說為異熟從此種子生現行時名異熟生言生那落迦至有異熟生苦憂相續

者地獄生有定無意識唯阿賴耶捨受從此無間第二念已去有異熟生苦憂相續前於二十二根中明地獄苦極憂亦名苦據本有說今言異熟無間苦憂相續者據從生有入於本有一分言知生那落迦至亦尒者初生餓鬼傍生中亦從捨受無間苦憂相續言若生人中至無有決定下出不決定相異熟無間或時苦憂等者欲界人天初受生時從捨受後或入憂苦或入喜樂或還入捨言若生第四定已上唯有異熟不苦不樂受者此語是總下別分別言是故當知

至所攝受故者實雖是捨通名喜樂以此捨受能令身心有調順故言波諸善業至亦名可愛異熟者第四靜慮已上善意思業唯捨相應感報現前亦名可愛異熟是故前名廣大喜樂泰師云第二相續心隨初相續起故言及隨初第二相續心若如實勝子等釋論唯本識是異熟六識三性皆是異熟生若依勝友釋論解六識報心亦是異熟復是異熟生言生第四已上乃至亦名可愛異熟者初釋云以下禪喜樂為方便攝受第四定捨受故彼諸第四定善業不苦不樂受現前時亦名可愛異熟也又釋則第四定中說猗樂為廣大喜樂也備師云准論上文又地獄中無憂喜樂何故此中苦憂生耶解云准段食文先約大那落迦故無憂等今約邊地獄故說有憂據之既別有何相違三藏云然苦之處意地有苦亦名憂根如第三定樂在意地故無違理失　論復次白白至種類亦尔　記曰下對業弁異

熟言白白異熟業所得無覆無記異熟果者此句是揔言一向可愛
受種子所攝受者此明因白言當知一向可愛一向可意者此明異
白此雖不別指三界善業出白業躰意則通取三界善業為躰准下
所明黑白雜業通取善惡二業為黑白雜業則知欲界業離欲時所
起善業根本方便無惡相雜及離欲時所起善業並是白白業躰對
法依此處文通說三界善業為白白業躰瑜伽一處文中但說色無
色界善業為白白業言黑黑業與此相違者謂取不善根本方便純
不善業取感惡趣揔別二報亦取人天別報苦受業為躰瑜伽別處
文說取感惡趣不善業為黑黑業言黑白俱異熟業至亦有二種異熟
生受者如造善業以不善為方便如造不善業善為方便揔收此二
以為雜業後得果時苦樂雜受對法取此文意彼處說云或有方便

時黒意樂故白或有方便時白意樂故黒摠收以為黒白雜業瑜伽
一處文中唯取未離欲時所起福業為黒白業雖有不善業為惡對
故則依彼文已離欲竟欲界善業非四業攝下三復次以釋雜業言
又黒白業至摠立黒白者三藏云刹那刹那前後相生名為生類謂
前刹那生於善心則於後念起不善心為眷屬者於此前善心業處
不善為伴黒白俱有故名雜業景公云謂於一衆生類中先為損惱
後為利益或先為利益後為損惱摠收為一第三雜業備公云遠因
等起時有二故刹那等起時雖有一義說雜業言又由事差別建立
等者猶如有一教化他人共造經像於經像物復行侵損或奪他財
而行惠施此等皆因事差別立言又由自性建立等者善惡性異合
立一業隨於一所許作利益即由餘事作不利益自下指事謂如於
一作惡人所嫌故嗔恚隨黒分中不善彼惡生猒是善隨白分中

論復次若善至非有果法　記曰十三解有因果法先弁有因有果法後翻顯非有因法及非有果法前中先弁有因法後弁有果法前中玄由染汙住生邪精進無果劬勞等名有因法有則說外道依彼邪師及邪教等名染汙住以此為因起邪精進無果劬勞生憂苦住等即說邪精進等名有因法佛法弟子依佛正法名依不染汙住有正精進有果劬勞生喜樂住即說正精進等名有因法又世間道趣離欲及能引發靜慮無色等者此即義說世間道伏下地欲為引發因得彼擇滅離繫之果又由離欲引得根本靜慮無色此等則說擇滅靜慮無色名有因法次弁有果法中言二種三法者如前有因中說善惡各有三法一善友二聞法三思惟勝解也翻二可知　論復次緣至已廣分別　記曰十四解緣生法指如意地　論復次略至亦名內故　記曰十五解內法言若由此法增上力故外色聲等屬

差別生等者則由五根增上力故外五塵生也言若能攝受種子故
名內法者此依隨轉理門種在六根六識名內言若五種清淨色等
至說名內法者謂眼等五根及心意識等性是內故云由事名內又
有假名內立餘法為內可得等者扶根五塵在自身故名內　論復
次應至說之為名　記曰十六解名色所攝法景公云由彼彼處增
長可得者以可增長解其色義偏據有見之色以釋色義手塊等觸即
論本十六　平　康
其餘四蘊乃至四　並說之為名
依名趣向諸法從彼所　名故四蘊名
有其二說一說如依言說名故求得諸法依彼四蘊取
故四蘊從喻名名二說四蘊依言說名以取諸法從彼所
言說名故四蘊名名今此義中當彼後說泰師云由種種名味句

施設勢力由種種名味句為四蘊所依故除五識多分意識於其彼
彼所緣境界流轉趣向多依名味句勢力方能緣境故說四蘊為名
從所依受稱也五識四蘊雖不依名緣境從多意識說皆說之為名
也　論復次略至非執受法　記曰十七解執受非執受法中略由
五相建立執受前三可解從由四因緣之所變異乃至邪正審慮所
緣境等為第四又為損害或為饒益名變異者是第五相由可損益
名為變異故名執受如是已下結其五相若色結初若內第二若心
心所等是第三若如是下結第四第五　論復次若至更不復現
記曰十八解大造法中先決擇大造後結餘不現前中有八復次初
揔擇有色法二明大造之義言若諸大種所有種子能生果時造色
種子亦生自果等者雖復俱生要由四大種子生果造色種子方生
故說四大造於色也言隨逐色根大種種子名有方所者雖無別體

隨所依根說名方所三明種現差別現行大種能造諸色非種子四
大四明大造乎不相離由彼大種種種類因所成造色故不同廣論相
雜而住不得相涉五約聚弁業有無言又於一向堅色聚中乃至如
觸離大種外無別有躰故不別 [illegible]

中闕八行

倫記十六　三十一　[illegible]

色聚中至廣說如經者非謂一隣虛具有四大於一身内血是水動
是風熱是火堅是地藏論弁無明支中所引經文與此同也六明造
觸並是假有七釋經客意世尊又言觸謂外處若四大種若所造色
有此相違何容意耶荅此諸大種乃至說澁滑等種種差別者如說
地風增故澁等但就四大勢用合時假名澁等名造自類造異類者

謂眼等五根除觸餘之四塵者此四大別有九處及法處一分異類
相造以對異類造色故說自類能造所造又若佛陁提婆立一切造
色皆攬四大成皆觸相用今此經中既但言觸謂外處大種及所造
不言觸外別有餘九實色云何論主大乘宗說十一色中唯觸是攬
四大成餘九色實不攬成耶今為釋通此經但說觸處中自類若觸
處造是假就彼大種而假建立餘九造色不就大種假建立者何故
佛言觸謂外處若四大種所造不言觸外別有餘色此是佛陁提婆
問彼立四大外無別一切所造色皆是觸處所攝故八明定境色問
曰上論已說定自在色何四大造若隨依何定心起即彼定地四大
所造今此論中即言隨彼所緣本質四大造影像色上論又言此影
像色從定心起非四大造三處相違若為和會解云前說非四大造
是盡理言以定所生色從心所起非是對礙之法故非大造今言從

所緣色本質大造影像色者約遠緣說由觀彼質故影像生故作是說前文說從能觀定心同地大造者從彼近緣而說謂由定心起時引起當地四大與影像色同時同處義說為造理實不造雖有三說而不相違　論復次云何有法至所應知處　記曰十九解有法中言問如世尊言至說如是言者佛說凡夫學人有漏三界未斷應斷世間之法說名有漏　論復次云何有上至名無上法　記曰第二十解有上無上法五義解彼涅槃是無上法如此五因於餘法中多少俱無不名無上於五因中初二如次有餘無餘次二通二後一無餘也　論復次云何應至名為脩惠　記曰二十一解應脩法言四脩者多就一躰義說三藏云除去脩如觀女人為不淨時不淨相分現前本質影像淨相不現名除去脩又由觀力除去身心麁重得彼輕安名除去脩文中但就已生不善作意除斷名除去脩者此第四

對治脩中有四對治向下約七作意配之當知此中從了相乃至勝
倫六十六　二十二　康
解名猒患對治脩者了相觀察勝解三也從遠離乃至方便究竟名
斷對治脩者其中有三作意謂遠離攝樂方便究竟也果作意名持
對治脩從此已上即此一切七種作意隨於勝地上地所攝者前明
七作意在方便地今明七作意進脩盡隨根本地中當知一切名遠
分對治脩者七種作意望先所斷遠有遮防並是遠分對治自下束
四種脩摠為二種謂防護受持脩及作意思惟脩自下開二為四謂
此中脩身名防護脩者觀身不淨名脩身則是前第三除去脩脩戒
名受持脩者防護六根名脩根是前第四對治脩若靜慮地作意脩
名為脩心是前第一得脩若諦現觀智脩名為脩慧者是前第二習
脩　論復次云何過至心心法等　記曰二十二解三世法解過去

中初揔弁過去法後別顯其事前中有六句一因已受盡二果躰已滅三緣生後法除最後蘊四因用不失令果當熟五為境生念六唯滅所顯更無別物解未來云得謂種子也餘文可知　論復次云何欲至當知亦尒　記曰二十三解三界繫法解欲繫云心不在定者雖入定時亦有根塵及本識等非定地法而非全故略而不說或可定心名在定此位餘法不名在定解色繫中言或從彼定起者謂如化心等　論復次云何善至色處聲處　記曰二十四解三性法中先弁名義後立差別前中若有漏善伏諸顛倒住於人天若無漏善斷諸顛倒證於涅槃故並名安隱建立差別中言清淨住者應是四無量也言又諸善法若施所成乃至自性皆勝者三成相望施望後二一向劣在下故戒在中故形施是勝形修是劣修最勝故形前二一向勝言此中自性無記謂諸色根等者景公云長養五根非情五

塵扶根五塵並是自性無記所攝言非異熟等所攝者等取威儀工巧變化五塵並非自性無記故此除之泰公云自性無記中但指其色故知心唯四種無記攝更無第五無記基師云六七識中法執亦名自性無記故通五蘊也　論復次云何學至非無學法　記曰第二十五解三學法道理見道已前七方便善亦是學攝今此揔判異生所成三性之法並是俱非　論復次云何見至名非所斷　記曰二十六解三斷法言及往惡趣業等者即取女人身業第八有業豁單越業無想天業並是見斷修斷中云一切無覆者問曰上論已說

見道時斷一切惡趣蘊界處云何此中復云無覆無記皆脩斷耶解云前據因亡果喪故說一切惡趣蘊界處皆見道斷今據報躰有其緣縛緣縛斷時要由脩道故不相違　論復次云至難見　記曰二

十七解甚深難見法意謂諸法自相不可言說故是甚深如色自相唯眼識證乃至觸相唯身識所證如飲冷水證者乃知不可言說說其相貌皆不稱實若為引接方便說諸法時但說共相如說色時如此色名即標一切諸色故是共相聲等亦尒故自相法不可言說

論如是所說至更不復現　記曰上来別決擇竟自下牒結勸思

論本卷第六十七　論攝決擇地中脩所成慧地至我今當說　記曰大段第九決擇脩慧地於中初結前生後次正決擇後餘不現此即初也　論當知至相應作意　記曰就正決擇中初列十六種名後次第解聲聞乘脩中景公云言由安立諦作意門內觀真如者捴於四諦作人無我為方便門入證真如此緣勝義諦緣有量有分別法為境者此緣俗諦知境有邊名有量未離法執名有分別今解此有五句一住種姓二弁行位言未入正性者七方便已入正性者見

道已云三弁意樂唯求自利四弁觀門雖正證時緣非安立而初脩
方便必觀四諦故云由安立門正智親證無相空理故云內觀真如
後智緣俗差別有分齊故云緣有量分別五弁所作為盡貪愛已下
是也　論云何大乘至作意脩　記曰大乘脩中及由趣向無上足
跡者菩提涅槃先聖行處名為足跡今時趣向即是舊云無上道道
是足所履跡也　論云何影像至名影像脩　記曰影像脩中景公
云智性推求名有分別與定同緣名三摩地所行定心寂靜名無分
別泰公云定境界色影像似定外色名影像也定本青黃等色名所
知事定境青黃等色與定外色相似故名同分以相似故同分類也
定慧皆云三摩地也　論云何事至事邊際脩　記曰事邊際者依
此文盡俗而知名盡所有性稱如而照名如所有性舊云如理如量
智知理量境也　論云何所至是名得脩　記曰所作成辦可知得

脩者依毗曇有法前得得未來法屬於自已增明義說脩說名得脩令大乘中如十想中隨一想現行引發彼所有餘不現前想種子令其增盛自在成就故名得脩或自地行隨一現行熏發自地及下地

倫、末十六　二十四　房

種子皆令增長亦是得脩或世間行現起通能引發世出世行種子令增此據聖人或出世法現起通能引發世出世種令其增勝謂入見道脩彼七方便種名見道眷屬脩脩位中起不名解脫分等　論云何習至是名習脩　記曰習脩者則於無常等想隨一現前或餘善法現起脩習亦名習脩　論云何除至是名除去脩　記曰除去修者由觀身不淨不淨影像現前除遣淨想等言如揳出揳方便者謂修定作意有多品類故所緣相亦有麁細以後作意捨前麁相漸漸除弃故也言以輕安身除麁重身者色界輕安而在身故令行者

身輕安除去欲界種子麁重麁重令身麁重故須除也　論云何對至名遠分對治　記曰對治脩中猒患對治者謂一切世間善道除四無量及五神通以非猒患對治所以除之持對治者謂此後得世出世道若解脫道者此有兩解一云此文即許無分別智為無間斷惑後智為解脫道累外證除名持對治二云謂此後得世出世道者此取後智為解脫道若解脫道者此取無分別智為解脫道課用一智為解脫道雖有二解後解為勝復有差別謂聞思修道名猒患者三惠行通欣猒今取猒行名猒患治此果轉依名持對治者此有兩解一云此無間道果是解脫道是能證得轉依故名此果轉依名持對治二云即取無為轉依能持惑不起名持對治此中四修與前卷四修或同或別應勘知之　論云何少分至更不復現　記曰少分修者觀無常等一相起修故也遍行修者以觀諸法如故有加行修

者則於彼無相修方便觀時未得任運修故
論攝決擇分中聲聞地至我今當說　記曰上來決擇分有十二段
中前九段訖自下第十合決聲聞地及獨覺地有四卷半文名中唯決
聲聞不決獨覺地就中分三初結前生後次正決擇後結不現　論
如本地分至不應道理　記曰就正決擇中初以七門分別次以一
頌十三門分別後廣以六十四門雜決擇初中一解無姓有姓有五
番難答言種種界性者謂種種自性無量界性者差別無量也　論
如是誨已至不應道理　記曰言無有無根有情者無有無三十二
根衆生也　論如是詰已至天不應道理　記曰言為有一切界耶
為獨有一界耶等者若刹利中有餘三性地獄中有餘四趣界者喻

不相似以所喻法中無涅槃性者無有涅槃界有涅槃界者無有無

涅槃界故也若地獄中獨有一趣種子界如無涅槃法獨有無涅槃
界故知地獄後時不應乃至作戍陁羅　論如是詰已至法者不應
道理　記曰言若不相違即此補特伽羅是無般涅槃法亦是有般
涅槃法者不應道理者一切衆生略有二種一者畢竟能斷二障二
永不能斷二障初人是有涅槃性第二人是無般涅槃法若汝言二
人不相違者不應道理　論如是詰已至所者不應道理　記曰言
若言尔者順解脫分善根應空無果等者景公云若尔先種解脫分
應空無果還作無姓故又若尔者一切法不定則决定姓者不應道
理泰公云如成實論云約世間正見法来百年世終不墮惡道則是
種解脫分人必得涅槃若先有涅槃姓後無涅槃姓者解脫分善是
有涅槃姓後若作無涅槃姓者解脫分善則空無果不得涅槃也
論又應責彼至中者不應道理　記曰言彼遇佛法僧已於現法中

能起順解脫分善根而言無般涅槃法者不應道理者既遇三寶已能起順解脫分善根故知阿賴耶中無始本有能生順解脫分善根種子若言雖有能生順解脫分善根種子而言無般涅槃法者不應道理然此有姓無姓道理經論不同若依佛性論破執分中以立有無姓者為所破彼云佛為小乘人說有衆生不住於姓永不般涅槃故於此姓生疑起不信心下徵難之曰汝信有衆生種種麁妙等界即令信有無姓衆生者亦應信有無根衆生耶何以故衆生由有根無根故有種種麁妙等界汝若不信有無根衆生者云何信有麁妙等界若謂有麁妙等界不關有根無根者我亦信有麁妙界不關有姓無姓之義有何過失若汝言無有無根衆生者亦說無有無姓衆生乃至廣破尋失立教分齊非管窺之所量　論復次略有至名極清淨眼　記曰二弁聲聞差別於中分二先弁十種後弁二類前中

言已入法者是名第二者謂已種解脫分善根聲聞也言清淨界生
聲聞者生於淨土亦可世界興盛時生如弥勒出現時等言處慳家
慳等者若依成實論明其五慳謂住處慳家慳施慳稱讚慳法慳也
此中弁六開合有異言邊際卧具者卧具有三品此是下品故名邊
際也言無餘有餘二篇重罪者初篇是無餘第二篇是有餘言僧祇
者此云衆也言賢善時者此有兩解一云正像法時名賢善時一云
正法時名賢善時言息肉未生時者謂如来初出世時未有破戒破
見後時須提那子初破具戒阿利吒最初破見謗欲不障道此中破
戒破見名為息肉言或有一類般涅槃後如是多分身壞命終還得
善趣等者謂或有一類最後生值佛般涅槃後賢善人故多分命終
還生善趣後報惡業少分生惡趣皆是賢善時人也　論復次或有

至而不能證　記曰下明遲速二類一有勤道而無脩力故不入聖道二有放逸故雖有脩力未入聖道　論復次當釋至是第四法　記曰三解月喻經具戒等四法言四證淨者謂信佛法僧戒也　論復次若有至以為究竟　記曰四解聲聞欲往他家先應除遣三隨煩惱言由六種相應斷結親友家隨煩惱者謂時時往不應數往為第一於可愛事下為第二不以凶暴下為第三善自守護下為第四又以隨順遠離心下為第五猶如山岳下為第六又由六相應斷家慳者一於有情事不染着二不着利養三不着恭敬四於無利不生憂苦五於不敬不生憂苦六於自他利養其心平等於已不讚於他不毀又由六相應斷有染心法施者一不希望他於已淨信二於出離法如實了知三引發樂故四除遣苦故五聞法脩行得勝利故六令脫苦持法　論復次當釋至皆得離繫　記曰五解伐地迦經三

藏云人名伐地迦國人也從人立經名景公云伐地迦者此云語論此人能語論故從語言為名文中有二初開三章牒以解釋第二重弁前中言云何雜染清淨所依乃至清淨所依者明凡夫學人隨眠未斷所依止身皆有麁重此中但取所依止身不取能依能依染淨為後二門云何清淨乃至皆得離繫者景法師云此中意弁凡夫雜染學人無漏皆依有漏麁重色身故清淨中但明二學第一學者謂真如智以為依止能有所作者依於證智起後得智造脩諸行進習名學此據前三學果及在十地第二學者謂為煩惱皆得離繫者謂為斷諸煩惱脩證無分別智無分別智為第二學還通學果及在十地新羅云法師云第一學者謂菩薩第二學者是二乘也　論復次即此至㝡極清淨　記曰自下重弁先解清淨及與雜染後解依上前中云即此清淨略由五因之所顯示等者五因並是清淨此五因

中第四心學所斷煩惱第五惠學所斷煩惱此為雜染言五順捨所學分別貪愛者捨戒之人名捨所學捨所學時順於己情分別貪愛此事也　論復次於此至名為磨滅　記曰下解依止於諸聲聞衆略由三相應遍了知一由自性者謂此人身所有自性由三種相之所顯示一由有色故顯餘一切身之共相者與諸有情共有色故名為共相二由麁重故顯共各別身之自相者於自五蘊各各別有煩惱麁重不調柔性名身自相三由不清淨故顯與天身不同分相天身清淨猶如燈明二由因緣亦有三種一一切身共相因緣則四大種各別自相中人身因緣開二足前為三三由過患有二如文　論復次因思至由覺故還滅　記曰第六重解思惠地决擇名映於一切頌文文中牒頌為問下答答中初揔舉四因以釋頌義後引經為

證前中景公云謂若略說觀清淨因故者由智觀察二名本故悟入二空名清淨因自相者觀四蘊名及音聲名故觀雜染因者知由迷二種名故集成生死及為顯示二無我故若遍了知人無我等至名映一切者迷四蘊名於中執我此四蘊名通有能執所執若知唯有四蘊本非是我能除所執自我境相了四蘊名映於一切我境界相若遍了知法無我等至名映一切者由隨言說名執有諸法若知唯有言名隨名執法畢竟無躰了言說名映於一切損計法我由先執法方始計我故說法執是所依相無名映一切若迷二名起於二執映二空理亦名名映於一切悟二名知二無我映蔽一切二執顛倒上来釋初句竟若過四無色蘊下釋第二句無有過名者若於二種俱不了知已釋下半頌由此名一法皆隨自在行泰師云映者映奪也以四蘊名能斷一切四蘊自境界人我名證人無我理以無我四蘊

名蘊映奪人我相故言名映一切我又釋衆生多於四蘊中計我觀但見四蘊不見人我故以蘊名映奪一切我也因言說名計一切法皆有自性若觀但有言說名不見有諸法軆詮法無我理言說名映奪法我也前明四蘊名映人我二名既殊映屬亦別下引經證執法自性故執我性而轉者由迷言說名執法自性方迷四蘊執我性而轉覺此故覺彼者覺法無性覺彼我無由覺故還滅者覺二我無還滅二見　論復次有四至是苦因故　記曰第七解四諦先総摽舉

瑜伽十六　二十八　府

指前已說謂入眞如觀斷煩惱時先緣四諦爲淨惑方便故說四諦爲淨惑所緣如聲聞地說下別分別四種聖諦於中分三初惣弁諦相次別弁四諦後諸門料簡初文意說若不顚倒是諦相者外道諦見並是顚倒云何諦攝此是一責若不攝者彼諸倒見應非苦因答

行解雖倒然躰是依他有酬有感故苦集諦攝　論復次由二至無我相義　記曰就別弁中即為四段初解苦諦中言由二相故顯無常義等者景公云一依大乗明遍計所執躰常無有名為無常二諦行滅壞義名為無常大乗具有二義小乗唯有後一無常之義玄師云一非有義者此是大乗所説無常如中邊分別論説無物無常二滅壞義是小乗所説無常二相顯苦者一由遍計所執於非有中執有人法故有習氣麁重在諸行中不得自在顯示行苦二由三受所隨生八種苦相轉義空無我義者由染依他苦果自性遠離遍計所執之性人法名顯空義大乗顯二無我小乗顯人無我然此空無我義者依薩婆多但説人空人無我若成實論具説人法二空及二無我　論復有二教至無為界通達　記曰言無常教無始教者景公云顯果從因生故是無常顯因在果前法尓本有名無始教泰師云

詮念念生滅事名無常教詮無始常相續事名無始教有釋說有為法名無常教說無為法名無始教　論復次由至相依故　記曰言一由攝受者謂無常行常於麁重成於行苦故無常即苦言一離苦諸行我不可得故者反顯若順釋八苦諸行性是無我五展轉相依故者不能獨住苦即無我也　論問若苦諦攝至亦非行苦所攝　記曰言有無常非苦謂道諦等者道非苦受故非苦苦道非愛別離變壞亦非求不得境變壞又變壞有二一樂受變壞生苦二愛壞生苦道非愛壞生苦故非壞苦此文即證緣生苦名為壞苦若依成實道諦無常是苦諦若依薩婆多道諦生順聖人意故非苦也　論問若無常苦至苦所攝故　記曰言苦集具四道三滅二者此文即證苦集同躰以皆具有苦等四義故言損惱性故者是苦苦也苦所緣故者是行苦也　論問若是苦諦至集諦所攝　記曰次解集諦先

對苦簡取惑業為集諦後釋經中愛為集諦前中有二問答初中若依薩婆多苦集一物因果為二若依成實諸煩門為集諦果報五陰為苦諦故苦集別體今大乘義有同有異其羅漢身善無記法雖斷煩惱種子而有習氣麁重故亦名苦第二問答中據解脫決擇分善根為論問前第五十一文及對法顯揚說解脫決擇是道諦今云是集如何會通答曰泰法師云由此等文故知大乘義三諦同體能感可愛果義邊是集諦望麁重所隨義邊是苦諦能引出世無漏聖道義邊是道諦僧玄法師云三藏不許前義更作釋言解脫決擇各有二種一者無始本有無漏種子在二善根位故假名為二善根二者加行智所攝有漏二種善根今云集諦據有漏說餘處云道諦約無漏說故不相違　論問若一切至無義利故　記曰下釋經中愛為

論卷十六

二十九　麥字号

集諦中初問次答答中初總舉四因標愛為集一愛起取故取中攝
諸惑故也二助無明發諸業故後二當釋　論遍諸事者至諸所有
愛　記曰下次別釋但解後二言遍諸事者乃至亦尒者如一愛遂
三種故種類釋愛緣一切法名遍諸事故言當知亦尒　論問若是
至是第四句　記曰言謂於上解脫希求欲證者此是善法欲名為
愛故是愛而非後有愛　論問若成就至是士夫欲　記曰言或成
就色界繫非欲界繫謂生色界者若依薩婆多身生上界亦成就四
禪欲界化心相應受然今大乘四禪欲界化心是四禪繫非欲界繫
是故身生色界不成欲界繫受此約現行自在兩成就而作是說若
約種子成就亦是有成義若尒九種命終時去何身在上界起欲界
煩惱相應受耶解云從多為論故言不成就亦可此中但約自在成
就說故言又生欲色無色界所作已辦往出世道及滅定者初界已

上名為所作已辦此聖人入無漏觀時及入滅定心時欲色界異受非現行成就及自在成就故言不成問若身生欲色界聖人入無漏觀及入滅定時有欲色界阿賴耶識相應受現行如何說俱不成就耶解云此中且約六識受而作是說次四句如文　論復次此至名遍諸事　記曰二三如文　論云何此至心諸憂苦　記曰晉能發起十五無義者若依小乘藏論十用正理十六並如彼釋此中十五文相可解　論本卷第六十八　論問諸行寂至非生所顯

記曰次解滅諦滅有三種謂擇滅非擇滅無常滅滅諦但是擇滅所收文中初頌設問答後明滅諦遠離四過前中言煩惱滅故得有餘

依滅諦依滅故得無餘依滅諦者若薩婆多義但以煩惱滅為滅諦為有餘無餘二種涅槃幷正量部摩訶僧祇部亦同薩婆多彼云無

漏智但斷煩惱不斷果報果報之滅是非擇滅若依經部師云由無漏道力故未來惑苦不生惑苦不生皆是擇滅是故煩惱滅是有餘涅槃果報滅是無餘涅槃今大乘中雖復說惑苦滅名為擇滅然斷煩惱所得涅槃以真如為體故與經部所說少異　論復次至是損減過失　記曰下明滅諦遠離四過滅盡與行不定有異增其定異名增益過即無異執散動翻此此執一應名損減以彼執滅與行同一自相故名自相邪分別過則一執行亦有異亦無異者是相雜亂過者是相違過俱非是損減過者舊名戲論謗今云損減過者以執諸行與滅非異非不異不存法體故名損減　論問若唯一切至說名道諦　記曰下解道諦有其三段初明見道次明脩道後無學道初中有三初就蘊廢立由為學三學者但說八支　論問何因緣故正語至意現行性　記曰次釋經中束彼八正為三蘊所以言正語

正業戒為根本戒為所依方能受用一切正法者由依正語正業戒為根本便能發定因定得惠及餘一切功德言又於是處世尊說為增上清淨意現行性者引說證成正語業命不同小論別有無漏身語業躰但就現起意思離邪語等故言清淨意現行等言依止貪等起犯戒思者若依小論依嗔癡所起身語名邪語業者依貪起身語名為邪命依大乘說若依貪嗔癡起犯戒思名邪語業若依矯詐等起邪追求衣食等思名為邪命若離前三邪應知則是正語業命意現行性　論問何因緣故正見至而得究竟　記曰言通達諸法真義是初業者此是正見業為他宣說等是第二業者是正思惟業此發散心尋說言教若在漏無漏定無此業也為斷餘結法隨法行是第三業者為斷所餘脩斷結故發勤精進是精進業問正思惟是尋尋是假法用惠及意思為躰與正見何異解云正思惟正見但就別

境惠數建立則就一惠對治邪見及邪思惟義立於二亦可就惠立正見就思立正思惟所依有異能依亦異問若就思數立正思惟正語業命亦就思立云何一思於一念間立四道支解云現行意思離四邪道支立四正道支亦有可過　論問何因緣故正念至為定所

依　記曰言於四念住繫摡其心者舊行經論四念住唯惠為性今時通取念惠為性文中偏說念躰為定所依言謂於各別至能斷諸蓋者貪蓋取淨則以不淨觀治嗔蓋以違害為性以慈悲觀為治等論復次正見至結縛所顯故　記曰下明正見差別有十一種於中初明十一正見配屬四諦次舉經中次第為問荅三舉十一正見攝三解脫門初中前八見是緣苦諦正見後三見如其次第緣集滅道言空見無我見者觀蘊離彼我及我所說為空見觀彼諸行躰性非

我及我所相名無我見不同薩婆多說觀我所空名為空行觀我為
無名為無我行　論問若先起至善解脫故　記曰次舉經中次第
為問答問意經說次第先說無常等四見後說如病等見何故論主
向前先說如病等耶答意有二次第一者見道已前入聖次第即先
觀彼無常行等後觀有漏等如病如癰後出見道於脩道中即先觀
如病等行後時為滅脩惑方起無常等行下重淨前義云略有二種
一是如病等見所依不清淨見等者則此見道已前異生位中作此
無常等行能有引導名為所依不清淨見二是如病等見能依清淨
見等者已出見道於脩位中重起如病等見在聖身起故是清淨如
此之見由彼見道已前如病等見因力而起則是能依故道能依清
淨也亦可於脩位中說無常等行為能依如病等行為所依　論如
是十一至離繫行見　記曰下舉十一正見攝三解脫門言空行無

我行見名空行者以同緣無我我所故餘行見名無願行者八見名餘一行見名無相行者謂第十一見緣滅諦故此同小論二行是空十行無願四行無相然此三門與行相攝八文不同如前本地第十二卷論記　論復次於脩至一切煩惱　記曰第二明脩道中有二復次前中景公云於脩位中緣四諦境為方便入真如觀斷於脩惑言已見迹者至起現觀已者牒相見道故法智下緣名現類智上緣名不現三藏准對法消此文云法智品證如名現類智品證法智品名不現得初果竟總觀三界苦三界集乃至總觀三界道為遠加行次復總觀三界四諦為空無我從此則證人空所顯真如總斷九地脩斷煩惱越證羅漢不同對法法智緣如類智緣前法智也言後於脩道乃至能總對治下地上地一切煩惱者此文則說從初果總斷

脩惑越諸羅漢也泰師云此據總以三界九地脩惑為九品亦總以
三界有漏法為苦集總以三界法類分無漏法為滅道總觀三界四
諦為方便入無相觀故三界九地惑總為九品九無間九解脫斷自
有聖人別斷三界九地惑者別為法類玄法師云述兩解一云此文
據菩薩金剛一無間道頓斷三界脩道所斷九品煩惱為論一云此
據超越阿羅漢為論　論復次彼諸至斷煩惱故　記曰無相作意
則無分別智相應作意於脩位中多入此觀　論復次五神通至皆
道諦攝　記曰第三明無學道中言五神通等者意取聖者五通雖
是有漏以從無漏道後所得其性清淨入道諦攝則同上說資糧道
方便無漏道類皆道諦攝外道五通不入此類非道諦攝　論問一
切四諦至是應永斷　記曰自下第三諸門料簡於中六門初明遍
知永斷諦名廢立苦諦偏得遍知名者以二種相應遍知故苦行如

苦是自相行遍知以無常行觀苦是三諦共相行遍知以空無我行苦即以一切諸行遍知於苦故名共相餘諦但有自相行知無共相行是故不得遍知名也　論復次於諸至煩惱斷滅　記曰二明見四諦時有二現觀於相見道別相智生名智現觀即此別相智為依止證諸諦下惑滅無為名斷現觀現觀因非證斷因現觀證斷名斷現觀亦可寄相見道說無相見道并二現觀以相見道不能斷惑證煩惱滅若就後證名得斷者義亦無傷　論復次略至前後差別

記曰三明五種發精進緣一者聞他宣說正法二者與脩行者同共止住三者察勤怠德失四者由久思擇故發正勤五者知前所證理暗能證智劣知後所證理明能證智勝由智證前後差別故精進熾然　論復次略有至相屬離繫　記曰四明二種證斷一於種子伏斷作證者此文則說伏種令不生惑名伏煩惱不伏現行此通凡聖

二於種子永斷作證者此唯聖人離繫亦二一於煩惱品別離繫者斷煩惱躰品品別斷二於煩惱事相屬離繫者由斷煩惱煩惱所緣縛事煩惱發業煩惱果報相屬之法並得離繫以此將證於大乘義九品惑斷別得無為　論問如世尊言至乃至問絕　記曰五明未見諦者諂誑過失初明諂曲者十二過患次明八行七事七事是八行所依止事謂言說事即是迷惑諂行所依止詰問事則是覆藏諂行顯示諂行所依止也其餘五事則於後五行如其次第是所依止也

論復次麁語至是第九相　記曰六明未見諦者有九種麁語名麁語聲聞教誡教授者是諦觀方便也真諦現觀者見道或復清淨者脩道等也言以不美言假合而荅者以麁惡語假合事而荅也或不相應者其所荅事不與問相應也或不圓滿者荅事不盡也

論此中略有至補特伽羅　記曰言一共所尊重者是德行具足人非共尊重者是餘僧也　論復次本地分中至甚深說喻事　記曰上來七門總是第一雜決擇竟自下第二以頌舉十三門復別決擇於中先舉頌列十三門　論略有七處至謂命終已　記曰後以長行解釋則為十三段第一解攝中初開七句言毗奈耶及別解脫者汎說調伏身心滅惡生善之行名毗奈耶正弁戒本名別解脫下次第解八軌則壞者大判五篇初二篇名戒後三名軌則軌則者威儀也通而言之戒及軌則通於五篇也十隨護他心者隨順彼意而犯禁戒十一護他損惱者為護彼人自損惱故故行犯事性罪遮罪者大判五篇初篇為性罪後四為遮罪就中子細分別於初篇中亦有遮義餘四篇中亦有性罪大義聲聞五篇起於身口不在意業尋教本末通制三業故云隨應言餘犯處於五犯聚如應知相者謂三業

及戒壞見壞等配於五篇隨應當知委細分別勘准律疏解有犯中二發起故者發起身語無有無學犯者於染汚罪故誤俱不犯若於不染汚罪雖不故犯亦有誤犯明了論云無學人犯罪者以誤犯不染汚罪故今此論據故犯故說無學人無有犯罪又舊攝論云見四諦者更不故犯小隨小罪者約染汚罪故說不犯於不染汚罪中故誤俱犯言小及隨小者准明了論戒有三種一小戒謂僧伽胝等二隨小戒者是彼不具分罪三非小戒謂四波羅夷真諦釋云有罪非極重故名小五部宗云方便於根本悉是不具分並隨一而轉故名隨小波夷罪極重故名非小又論云復次小戒者謂戒中自性戒隨小戒者諸戒中所有制戒非小戒者四重戒真諦又釋云不論方便及根本有殘罪中若是性罪者悉名為小若是制罪者皆名隨小有殘性罪常謹是罪不名隨小而非極重故名小制罪雖性非罪由制

後隨制成就故名隨亦非極重故名小重如前解問既有隨小何不
倫疏十六　三十正　疏
立有隨非小答云若依前解方便隨根本戒故名隨但是隨其必小
自有小而非隨故立隨小也非小必根本重罪若是隨其必是小故
無隨非小若依後解制罪隨教故名隨非大故名小大罪中無有制
戒故無隨非小無犯四者如戒本說無犯者最初未制癡狂心亂痛
惱所纏是也由五相出罪中由自故者謂應自靜息者謂苾芻吉羅責
心即滅由他故者謂見諦者有所違犯不染污罪者如善心撥佛前
草須對一人懺此中泰師云以無染心故不須自責玄公云聖人多
慚愧故對他懺悔由自他者謂諸異生染不染罪者如犯僧殘等便
在二十僧中出罪等名由他若以不染心違犯小罪責心以除條轉
故者謂轉捨苾芻依得尼依等者二衆轉根各出不共罪言或轉餘

形等者三藏云沙弥沙弥尼等餘人轉形也泰師云二根生名為轉
餘形二根俱失名轉無形依捨故者謂命終已者此同小論命終經
生惡業種子不增長故名為出罪　論復次略有至正法清淨　記
曰第二解制立中景公云一道理清淨者諸佛制戒有深所以二果
清淨者依戒脩行得沙門果三攝受清淨者攝受行人四外清淨者
不招譏謗五內清淨者調伏諸根六具分清淨者性戒遮戒皆悉具
足後四可解復有差別下復有十種清淨如文泰師云有因緣如來
制立學處故有因緣是初道理清淨受五欲果時離過分欲樂邊故
是果清淨離苦行邊故攝受清淨具身口業勝行於外事中離惡故
名外清淨離邪命故內命淨也同內道法共住故具分離一切惡言
無違諍故愛敬淨伏煩惱纏故伏對治脩淨永離繫故隨眠斷淨任
持正法故令正法相續不斷淨也　論復次略有至十無上尸羅

記曰第三解尸羅中德失相翻各有十種謂衆僧和合展轉相教故離毀壞所學無間脩故離不樂淨戒無惡怨對故離伴相違志求菩提無損道分故離期願三有堅固精進護尸羅故離放逸出離染心故離增上慢勝所治故離隨眠不淨永不退轉故離下劣意樂不與外道共故能出離三界於諸律中最為上故邪禁不能及　論復次於眠至第十時中脩不放逸　記曰第四解無放逸中初總舉十時徵列後次第別解五支不放逸猶如聲聞本地言黑說大說者謂言我從諸天聖弟子及大德等邊聞法故說名黑說若實從聖弟子等

邊聞法而說者倩淨故名白說白說故名大說　論復次有四至如是等　記曰第五解障中言若蘭所得者他弃兒報執取養育人也若有弁荅者被禁弁未了人也　論復次略有至名為輕罪　記曰

第六解學中言謂於學處而制立故者於五犯聚中立在初聚者是重謂雖同是波逸底迦等者舊云波逸提亦名波夜提此云墮雖同九十然故斷生命性罪所攝由事故重　論復諸持至觀察所犯　記曰第七解觀察中言此中一向雜染所犯謂諸性罪此解初句應當一向教令不犯至令速悔除者此解第二一向不行應是九十中犯性罪者令速悔除令不復行又佛世尊至制立遮罪學處者此解第三因有犯人制立學處故若有所餘至應為顯示對治之法者此解第四現彼過失生不生故若在餘方餘時餘人同犯此罪名生示前佛制遮罪學處而對除之名為不生若有不犯至不應顯示對治之法者此解第五非一向現行　論復次於至非處善巧　記曰第八解依止中景公云七處中前三是能教授人後四是修行緣六處中初一法者是佛大師所說戒經依之修學第二學者所修三學第三

教授教誡者即前七中親教軌範授善令修誡惡令斷第四等持即九次第定第五供養即財法供養財供養謂由一種可愛樂法法供養謂由所餘者勘聲聞地泰師云法供養者謂由所餘者如餘品中明衆多供養事於中一種是財供養所餘事是法供養也六善巧中根善巧攝法寂狹故不説也玄師云依止大師者謂如来親教師者和上軌範者戒師也別解脫經者謂戒本也及廣分別者律本也

論復次略至乃得清淨　記曰第九解攝受中言屬已受者不可迴轉持作屬已想知是攝受承受受者可迴轉持或以手或以鉢等承受取也委寄受者淨施受也捨施受者受他布施物或言受法供養者行施法名捨施受亦可自受得施福名捨施受為他受者為他請食非處受故者謂在佛塔及行道處承受飲食非量非法受者過分不如法名非量非法受不觀察人而委寄者受寄付不觀前人是賊

非賊等於不淨物心繫着者如或酒肉等繫心染着一於鄙惡田而
捨施二非無希望而捨施者此據能捨施人捨受施二緣不淨或言
他人無所少無希望捨而施與故二不淨也一非宿交人不告白及
性不識故者若為他受彼人宿交又彼人不相告白及不識彼人二
有染心故者於為他所受持能生自染心也　論復次此至名為清
淨　記曰第十解受用中言如世尊言便利等器不應受用者補闕
云問若尔何者是陳弃藥耶解云或是病人不能服藥或是病無所
有殘藥或他剩長餘殘滓札名陳弃藥非是屎尿為陳弃藥今解便
利等所污器名不任用非謂大小便等躰是陳弃藥名為不任用言
非攝屬者謂或僧祇物等者大衆財物名僧祇物雖是衆數若其被
差即得法食如施無厭與為彼根本造與檀越日別恒營四十人供

種種微妙厚重飲食依僧次食若四十人趣若不被差名非攝屬設復被差不以鉢受名不隨鉢中當已前須臾淨荷葉葉上散食或小椀盞雖不在鉢皆屬隨鉢若不屬鉢遠取他分如此盡名非攝屬物上來弁屬衆物次弁屬別人物他人不與暫與亦不究竟捨亦不捨弃又　已身於他非處委信而輒取用或雖他與而過量而受用之言受得淨者謂飯食等損壞淨者生菓等委寄淨者謂請施主等時法淨者七　日藥等捨分別淨者於水中不作有虫想而飲等也

論本卷第六十九　論復次應知至制立學處　記曰下次第十一解甚深於中先弁真後弁偽真中初開五門二依門弁初弁學制立中復有五句列名解釋一學行自在不為惑礙二不自在為惑所礙三現尸羅若壞性罪制不應行四現樂行遮罪鄙業制立學處五觀自在過失不行故無制立不自在者有過現行制立學處　論復次

略由至無所知障　記曰二弁犯制立文分有三初約障弁犯不犯
次約意樂弁犯不犯後明由十處思求所犯初中先摠標犯制立為
甚深二別解釋於中初明障後翻顯無障前中初解五障後明五障
相生次第言所知障者則是定障由犯故悔乃至心不得定是所知
障十一分　論復次意樂至非治罰故　記曰次舉意樂毀壞具足
顯犯無犯相如文　論復次應至無惱害故　記曰下明於十處思
求所犯一者由別解脫法故者於一卷戒本思求犯處二於廣律五
犯聚中思求犯相三由六種差別成重相故等者如前卷釋四由無
羞耻者除波羅闍巳迦所餘有殘相者波羅闍巳迦此云他勝僧伽
婆尸沙此云衆餘雖犯此戒猶有衆僧餘分不同犯重罪全無衆分

波逸底迦此云為墮尸叉迦羅尼此名應學今此之中除初四重十

三已後揔名有殘相雖犯此戒仍有僧衆餘殘之相五由初業者初犯四重非初業者後犯六由逼惱出離者如由病逼惱不受食食及立大小便等亦名無犯即名出離七由障難出離者有過命難上過人樹開許不犯即名出離等此二出離下文當說八由白於佛九白已集衆以佛制戒必在於衆十由僧衆集已先制後開令得究竟無惱害故　論復次略由至謂除性罪　記曰三弁出離中言無染出離者如有善心拔佛前草木大乘中許若自增善滅惡此則無犯則名出離言小隨小者如前卷記釋無訐出離者景公云曠野之中虫狼等難持刀執杖自防聽許泰師云險處求如法受用事不可得故於教生嫌於罪生畏更無餘計故作此事而不犯名無訐出離也玄師云若無人可對受者自受用無犯　論復次略由至止息學處記曰四弁止息中言為遮防難存活者如律中說儉開八事謂內宿

內煮自煮自手取食受早起食從食處持餘食來胡桃菓等食水中
可食物諸如是等例　論復次略由至如書畫者　記曰五弁羯磨
中言十羯磨者一受具足戒時作羯磨二結大小界三長養者景公
云如大臣小子或復王子心願出家於佛法中多有利益然不能斷
非時食等大衆為粥長養其心羯磨權聽和雜諸藥作粥與之勿令
相現泰師云布薩羯磨此翻為長養長養功德也四同意者景公云
如有初果於諸衣食無所愛惜諸比丘等覓往乞求遂致貧苦於時
大衆同意共斷而作羯磨泰師云所為作事羯磨和僧使意同也五
趣向者景公云如尼欲向大僧衆中受具先於尼衆作法羯磨方趣
大僧之處名趣向羯磨泰師云趣向安居處作羯磨也六恣舉者夏
末自恣舉罪也七治罰有罪如七羯磨等八攝受者大衆先調惡人
令其出衆已經多時彼既調伏悔先所作衆還羯磨聽其依衆务為

攝受上八隨事下二弁法言五種補特伽羅者一良惠喻依義判文二鸚鵡喻依文判義三炬燭喻人謂少聞多解如一燈燭展轉傳燃等四電光喻人於前十種羯磨或時暫解或時不見如彼電光五書畫喻人按文行事不增不減　論復有五種至非法羯磨　記曰上來弁真自下弁偽言不入契經者不順修多羅不現於律者不順毗

偏跡小大　三上人

尼違背法性者違阿毗達磨也　論復次除十至不清淨說　記曰第十二解說中言除十種事乃至當知此言非清淨說者若如下言十種事壞戒見等得向餘異人說然是清淨說除十事外若有比丘於異人處說餘比丘壞於見等非清淨說言十事應向餘人說者一欲害佛二於法三於僧以損三寶故乃至向王說然是清淨說四見由彼壞戒見等故更令餘比丘破戒見等其惡衆漸增長或聞或疑

向他人說令惡眾息五見彼自顯示壞戒見軌命等不正法或聞或疑六欲令彼出壞戒見等欲安置善處故向人說七諸比丘等皆悉壞戒見等為護他人何故更相覆護眾惡日增亦須向他人說便息眾惡八或有施主乃至造寺主等白眾僧言在此中住諸比丘等若見壞戒見等者當告我知若諸僧眾同聞此言亦須向施主等說亦是清淨說九若有見他由此僧眾壞戒見等因緣故諸王等內懷嫌恨欲起無義利事或聞或疑亦須向他人說是清淨說十僧眾於壞戒見等汚他家行惡行無有力能治罰唯一因緣謂向他說者是清淨說言汚他家行惡行者如律汚家擯謗違諫戒中說言若因嫉妬等者除上十事因嫉妬等欲毀損故說者名不淨說　論復次毗奈至如是等類　記曰第十三解喻事中言本生事者謂說前生菩薩行事為喻本事事者謂說菩薩前生身外諸相應事為喻影像事者

謂説乳酪乃至醍醐等喻佛性影像相似舉其勝喻以顯勝人故也又以世間七種河中等者謂涅槃経中前明生死河中七種衆生後明涅槃河中亦有七人顯正法中七種人也一常没二蹔出還没三出已則住四出已遍觀四方五遍觀已行六行已復住七水陸俱行廣釋如彼假合事者謂大王喻或良醫喻等者景公云如世尊説第六王為冣等如説羅漢除煩惱病如彼良醫能除諸毒泰師云或以大王或以良醫等衆多事假合喻佛等言復有現見世間譬喻至少分相應等者如説煩惱種子及無漏種同依賴耶猶如真穢及真金等同在一處譬喻事者謂説廣長衆多譬喻等者如説一譬無量因縁名長譬喻如火宅喻等是也　論復次由五至及五種業　記曰上來決擇此地有三段中前二段訖自下第三廣以六十四門雜決擇初明所知法於中初明由五相立所知差別後并諸智差別前中

標列五相次第解釋切事可知言若世俗智能知假立所知乃至一分應脩習者問云何了知善惡有罪無罪緣生等法名知假立耶解云此等諸法若望瓶盆等應名實法今望苦等諦理名為勝義故說緣生罪福等名為假立一分不善等應離善等一分應脩言又能了知至而起衆行者知世俗言說於世間法起名遊世間隨此名言以起衆行言知他意樂界及隨眠者隨轉理門種在六識意樂是欲隨眠是種子由知他人六識心故心上所有隨逐隨眠亦名知也亦可初地已上他心智知賴耶心及種子　論云何由智依至依處差別記曰言智依處有二一自利行二利他行者則於前五作業之智前之三種於境無礙名依處　論云何由智至而現行故　記曰言世俗智通三性通漏無漏唯是世間者此當毗曇等智等智通三性唯

有漏今通無漏者據在無學離漏身起故名無漏言此及所餘總名俗智者謂此無學身中及餘凡夫學人身中有漏三性智惠並名俗智當知餘法類等者等取四諦智盡無生智唯於漏盡中生至唯出世間者如理智故唯無漏若作如是分別者至俗智攝等者則是後智以分別故名世間是未曾得是羅漢身中生故亦名出世他心智唯是世間等者景法師等聞學人他心智既是有漏云何能知無漏心耶解云同是學人之類以有漏他心智知他無漏心亦有何過如他心智在色界能知無色界心不同小論有漏他心智唯知他人有漏心不知無漏不知無色界心等　論云何由攝至盡當知　記曰言盡無生智如前應知者若不分別是出世若分別是世間俱是無漏等是則漏盡通通世出世唯無漏言空解脫門入智所攝等者除世俗及他心智此空門智欲入真如觀時先觀諸法空及無我義當

八智如觀四諦空無我則義當苦等四智觀下欲界空義當法智觀
上二界空義當類智在無學身即是盡無生二智是知八智相應定
數為空解脫門　論諸解脫門至已說　記曰下弁智差別中文分
有七初舉解脫門及不共法無礙解等指前已說　論復次云何至
作證通　記曰二明諸通智於中分三初明通智之名義次明具神
通人後通明對弁初中云何神境者問所轉變云何神境智者問能
轉變云何神境智作證者問脩證得神境之因緣謂從一種變化多

種現所轉變乃至梵世身自在轉者明所運轉由神境智至是故說
此名為神境者釋神境名此答初問言若智乃至故說名神境智者
答第二問簡生處得智等故名脩果言即此智種子乃至名神境智
作證者答第三作證問神通種子一切衆生無始已來數得神通皆

有種子由有性障事障不能起神用今時行者由離二障脩習勢力令舊種子增長相續尔時緣具得起通故言即此種子由生緣所攝受等如是一切摠攝為一名神境智作證通者謂神境神境智及作證摠名為神境智作證通　論云何天耳至如前應知　記曰言謂諸他心由有貪等者明他心通境謂有貪無貪等十對心若具大威德等者明他心通躰言此智作證如前應知者謂此種子由生緣所攝受故相續增長等言若脩果眼所攝清淨色以為依止等者天眼則以眼識相應慧為躰然餘文說緣未来者據餘意識相應眷屬通為論言盡無生智名漏盡智者若依薩婆多有二義一從所緣境名六智性二在身出躰是十智性通漏無漏今大乘唯世間盡無生智為躰也　論復次諸至具神通者　記曰次明具神通者景公云若過其時便能示現者是神境通或復安住者天耳聞聲他心通知他

心行差別但了所知自安而住未能廣作利他事業言或行他利或於是中能善問記者即後三通宿命知他過去曾所經生天眼見諸衆生此死彼生漏盡證彼無為如是三通知他曾當等事稱機說法故言能善問記泰師云或復安住者自為遊戲或行他利者為利故現也　論復次前三至能善教授　記曰下通明對弁略不論尓現言後三通令遠離斷常等者宿命知他過去因緣說示彼人令離常見天眼知他未來當受生死示其令離斷見漏盡通者宣說中道論復次觀察至防護他心　記曰三明無諍願智文分有三初明無諍次明願智後明佛不數入無諍定初中有三初明三種因緣脩無諍定次釋無諍名後明脩無諍時事中將護初言俱分解脫利根羅漢住無諍者毗曇但言利根不動者得不言俱脫今言俱脫以要得滅定方脩無諍　論於自所起至名為無諍　記曰下釋名也　論

如是為欲至住無諍者　記曰下明脩時將護　論云何願智至智
無障礙　記曰次明願智要先發願已入邊際定脩脩已方知三乘

願智各隨所知境界通達　論復次諸佛至不能弃捨　記曰下明
佛不數入無諍定謂若應以興諍而調伏者則便諍論故不數數入
論復次如至皆能引發　記曰四明依定引發諸智差別如第四定
為依引發無諍願智當知如來不共佛法妙智亦尔者依此文證如
來諸德皆依第四定復以此證四無礙弁通依四定不同小論　論
復次唯依至少分亦無　記曰五明唯依五地最初入聖以初近分
定已前未有根本定故彼諸聖人依未至定入於見道二禪未至定
前已有初根本定能發無漏故上七地前方便不依未至不發無漏
論復次當說至生起差別　記曰六明世出世智三際差別先總標

起然後正弁此即初也　論謂世俗智至生起次第　記曰正弁中二初明世智後明出世智世智中初明二乘三際世智後明菩薩三際世智前中先明初際所起世俗智言為欲生起彼對治故復起世間信所攝受無顛倒見者生得智也以此為依次起聞思者五停觀也以此為依次於順決擇分方便道中有漏世俗智攝者揔別念處以此為依次起見道方便順決擇惠等者煗等三善根　論又即以彼至中際俗智　記曰已下次明中際世俗智言昇見道時至亦名為脩者簡染污五見等故言善世俗智即是由見道無染熏習力故令有漏三惠種增長清淨也出見道已生起此智證見所斷諸法解脫者出見道後生起此智而作是言我已永斷見斷煩惱已永盡一切惡趣名證見斷諸法解脫又隨所欲應可為他所記別者當為建立等者又由此智為他立教又由此智能審觀察淨非淨法為他記

別又能於諸聖諦現觀為他立教言復於此上乃至以世間道能離彼欲等者補闕云此文即說聖人同彼異生以六行世智伏無所有處脩斷煩惱泰師云准此文似初果人亦能以世俗道離欲然有初果生上地之過及起滅定之過故未可為定更須勘餘經論也別有轉法輪經初果亦生上也有師釋云此文總辯世俗智能伏煩惱得定不約初二果是故說言復於此上隨其所應不應說言初果伏惑得八定也郭云預流之人伏欲脩惑得初靜慮乃至亦伏無所有惑得非想定　論於阿羅漢至世俗智攝　記曰後際如文可知　論復次諸菩薩至則不如是　記曰下明菩薩三際世智言又諸菩薩

於諸地中起二種行等者補闕云後智觀機設教等名有戲論想差別行無分別智名離戲論想現行行言似出世間善脩此故得後所

得世俗智攝等者釋前有戲論想即後得智名世俗智若據此門則
十地佛地皆有世俗智故上云諸佛十力是世俗智攝帶戲論故又
觧順世俗智有二一觧是有漏緣於世俗二性是無漏緣於世俗名
世俗智今約三際弁世俗智者據彼有漏世俗說故不言如来為後
際得智有漏世俗智也玄師云此中到究竟地但取第十地　論復
次如是至次第生起　記曰次明出世三際故言若法智品見道斷
治欲界見所斷惑等者此乃就假而說非實斷道要無相脩真如觀
時方能斷惑問一切類智現在前時皆能了别色無色界耶等者猶
闕云此間類智乃至衆多謂方便道乃至勝進未知見道已前觀上
界智通名類智亦能分明了别色無色界耶荅意相見道中所有類
智曾善聞思故能了别餘則不能亦可見道已前所有類智初觀不
能若於聞思則能了别泰師云若於色界當得曾思當起脩慧善取

相者類智諦觀揔了知已後別了知若不尒者但了揔觀不能別別知也玄公云問意但緣衆生為當緣衆生世間及器世等耶荅中有二義可知言所餘諸智至二品所攝者補闕云謂四諦智通於法類此躰是毗鉢舍那即定之惠以寂靜故名奢摩他玄公云八忍有求故名為在毗鉢舍那品八智息求故名為在奢摩他品此八忍八智所攝諸智以法類二品所攝言又於見道至次第現前者見道種子從本有之未遇勝緣不能增長今無相見道初念現前遍能熏發諸見道種頓得增長名為得此後漸漸次第現前言為於諸諦以有相想善取相故者釋有戲論為如先時所見知脩妙智故者釋離戲論為以世間諸善猒行令心猒故者重釋戲論為受種種妙法樂故者證真如時受用種種無相妙樂重釋離戲論行出世之智　論復次諸神至當知亦尒　記曰七明得通差別言如曼馱多王等者曼此

云我馱多此云育或云持或云養是頂生王也其王父本在髆上生其髆生王頂上有一胞後時在殿胞開有一童非常端正髆生王抱入内宮中王有一百夫人王云誰能侍養此兒皆踴躍云我能侍養育王乃附第一夫人侍養故有此名此方云頂生者是從生處立名

倫記十六　四十三　㡳

非本正名也如作幻惑厭禱起屍半起屍等者三藏云西方有人以其呪力或以幻力令彼死屍往其他方語言問答却還本處名全起屍若但令起坐報荅於人不能行往他方名半起屍泰師云又釋但能吐舌名半起屍如傳說西國呪法若呪死屍吐舌得其舌者能得兩鋼得此劎時乃至得生仙處去去　論復次云何所識法至諸法差別　記曰第二所識法也本疏漏落　論本卷第七十　論復次至與第一趣　記曰下次第三明智光勝利初弁智光有五勝利後弁

智光有十五德前中言與第一樂與第一趣者玄師云菩提名第一樂涅槃名第一趣也今解現得法樂後趣菩提涅槃也　論復次由至當知亦尓　記曰下弁智德勝外中言有暗相違者外光起時仍有後暗相違法並智光起時無有相違無有暗並言不能隱覆已所開顯能隱覆已所開顯者此有兩釋初釋云外光不能隱覆已所開顯法如火已照所開顯物日光雖勝不能隱覆使所照物不現智光則不尓上智隱覆下智已所開顯法使暗昧不起也第二釋云俗智所知已所開顯法真智觀之俗相不顯名隱覆已所開顯外光不尓也言違害於見不違害見者如日光違害眼見智光唯增恵及增眼見也　論復次有至三正行婆羅門　記曰第四明六種三法中三調善者一除違悪業二制伏纏三斷種子隨眠三梵志者一趣向梵志即是四向二住果即前三學果三到究竟即無學果梵者西國言

此翻為寂靜謂涅槃也志是此方語志求於梵故云梵志言沙門者此翻為勤勞如無閒道勤勞用力斷諸惑故名勤勞也亦名息惡一假名婆羅門者如雪山北胡自稱婆羅門等二種姓婆羅門者五印度中四姓中上族婆羅門種三正行婆羅門即四姓出家脩世出世正行婆羅門此翻淨志也　論復次由四至執無犯故　記曰第五明尸羅壞具初明由四緣令尸羅壞一於無餘罪起毀犯者犯初聚也二於有餘罪不悔者後四聚也後二可知　論由四因緣至堅牢防護　記曰次明具足言助伴淨謂見執命淨者即前加行得戒因緣名為助伴見心受戒名見淨遠動身語離邪身語名執淨但為涅槃而來受戒名命淨言自性淨謂恭敬隨學具分隨學者即是受持戒令淨尊重殊敬波羅提木叉如佛住世名恭敬隨學於所受中多少

皆護故名具分隨學言五種不應行處者即屠兒家婬女家等 論
復次若有至或思捨所學 記曰第六明密護根門了知過失如文
可解 論復次於食至八多營事業 記曰第七明於食知量斷除
八處言命根壞滅者非量多食命根壞滅飢劣者如不食外道也由
食知量即能除斷 論復次常勤至八虛棄而眠 記曰第八明覺
悟瑜伽言虛棄而覺者起染覺故虛棄而眠者設復於時染心為緣
而睡眠故 論復次依六至卧具闕 記曰第九明六出離但解初
二後四易解言一趣不隨順者惡趣身等二生不隨順者卵濕生等
三精進不隨順者多懈怠故 四障不隨順者多障難故五愛樂不隨
順者染愛樂等言若教若證者教是阿含證智隱沒此二名隱沒闕
論復次由四至是隨眠護 記曰第十明由四力生善法欲如文十
一明出家圓滿中言住處圓滿者塚間樹下等十二明尸羅圓滿此

即當前不圓滿出離也十三明二力四根律儀言思釋修習力者思惠是思釋力修惠是修習力四種護者景公云境界護者對境自護令心不散煩惱護者即於前境不起貪憂煩惱是總纏及隨眠上心種子等二為別護煩惱不起即名護纏纏不起故不熏成種名護隨眠亦可煩惱護者謂等位行而遊行時於境離貪憂等者謂於正定位起修行時離貪憂等守護眼根是名纏護證眼根護是隨眠護者於散心位由護眼根纏不起故即令惑種緣闕不生故方證眼根護是隨眠護泰云謂等位行等者等分煩惱人煩惱可護也增上者不可護薄塵者不須護也今解言等位行者與善無記捨相應時即有念防護名平等位也　論復次由至正習睡眠　記曰十四明於食知量圓滿中一依止對治者依正思擇故二遠離所治者不為倡蕩憍逸等故三依自作業者令身安住也四依處故者為羸支持而脩

道故五分別故者分別有罪無罪等也此中已下諸句者景述三藏言報受覺於飢渴故云舊受者飢所起除報受外諸餘受數通於三性隨得食時有餘苦受用故言苦受者由食所起撫育已下消釋經文言於第一第二第四蓋中宜坐時者謂貪嗔掉悔宜坐時對治第三蓋中宜行時者睡眠蓋宜行治第五蓋中宜俱時者疑蓋一種行坐二時皆得思量以為對治為離師子相似長時極重失念無間睡故者師子無畏晝夜多眠故言離彼泰師云未食之時因飢渴所起身受名舊受者量飢渴所起也飽食過分起苦受者食所起也依量而食存養者能增梵行故也其食力者能害所治飢所起受等如量食者現法樂住也食已無罪行者即是施淨福田也將欲睡眠時先思惟於夜後分早起想也　論復次應於至亦善知量　記曰十五明

正知而住中言為令二種所依調適者一是前隨定所依身故深遣睡眠二是前修數故論議決擇所依身故深遣勞倦亦善知量亦可睡眠及勞倦為二所依身　論復次若有至攝持於內　記曰十六明四支攝八斷行言由正念故防護未生止觀隨惑者定名止惠名觀沉掉障定惠名止觀隨惑也　論復次有四至心一境性　記曰十七明四法於所得定為增上緣如文可解　論復次有七至謂光明想　記曰十八明七法為欲證得三摩地者應正了知景公云一內定退因謂懈怠者由內心懈怠故起惛沉睡眠故懈怠為因二外定退因謂掉舉者由於外境掉舉為因取於五欲散亂內緣為障名內三內定退謂惛沉睡眠者從懈怠生惛沉等正是其退是未得退或是已得退四外定退謂於五妙欲散乱者由外掉舉取於五欲亦通二退外緣為障名外五內定退及因對治謂善取相而正觀察者

由善取依昇相皆離懈怠惛沉睡眠六外定退及因對治謂即於身觀察不淨者觀自他身以為不淨能除掉舉五欲散乱七彼二對治依持謂光明想者初觀境相及不淨觀依光明想泰公云初二隨惑緣内緣外起為定退因次二隨惑亦緣内外是退定幹第五善取定止舉捨三相對治第一第三第六不淨觀對治第二第四以第二第四緣外五欲起掉舉及散乱故所以不淨觀對治第七光明想為方便能起第六對治故為彼二對治依持也二釋大同　論云何於身至淨樂我常　記曰十九釋經脩念住觀九句言於有身者謂於此身善住其念於真如身者觀身真如名善住念或唯出世間智者謂由於内奢摩他道者智凝靜緣即當於止或唯出世間見者謂由毗鉢舍那道者見當推求故與毗鉢舍那道名　論復次依至補特伽羅　記曰二十明依上施設立五種人隨順世間說此五種並名上

行依此上行建立五人故言依上施設立五種等若依理考者第二
第五是聖得名為上第一是凡第三第四是其外道所行顛倒不得

名上初人有三謂於樂欲生喜樂樂欲界此為一人也於樂有尋有
伺於樂無尋唯伺合為第二於樂無尋無伺此為第三於樂煩惱障
斷入於現法樂住未得已得者於四根本禪未得已得除煩惱障方
始得之名現法樂住於一切種有想等至未得已得者下三空等至
亦由斷下煩惱障已方得無色諸等至也於依止者是四禪是一切
功德所依止處也於觀察者四無色無邊空想等多觀察也於樂定
障斷入於一切勝處未得已得及於一切遍處未得已得者此是障
定之乱名為定障亦名所知障到究竟見趣行人謂於非想非非想
處未得已得者執非想以為究竟涅槃到究竟見迹謂於六觸處無

餘永斷究竟證受者既舉六內入永斷六外入亦以永斷　論復次
鄔波至能引發　記曰二十一明近事三德言能引發同法不同法
者智者有漏智名同法無漏智名不同法又解同學鄔波索迦法名
為同法餘不同學在家人及出家五衆名不同法也　論復次有至
自內所證　記曰二十二明聞等三法先摠標三法後對邪顯正正
外道法是倒說者則邪聞法也所有禁戒非可現見等者外道苦行
持戒有因無果可現見故是邪行法也所有等至有熱惱非究竟等
者是邪證法也翻此名正　論復次諸欲至或出世間故　記曰二
十三明染淨得捨先弁五欲得捨次第後弁淨法決定無退初中先
由施戒生在天上受用五欲名得後由過患捨於二欲謂由出離遠
離功德者出離色等五塵欲名捨事欲以遠離煩惱故名捨煩惱欲
論復次由三至見不壞故　記曰二十四明由三緣擯犯戒如文二

十五明四因緣令於尸羅深生愛樂一由師教離苦樂二邊二煩惱
微薄三得好同住四不住懈怠二十六明四種觀察尸羅一由共住
信知是有者要與共住知有尸羅二於厄難信知堅牢者値於厄難
戒心堅牢也三由世務信知無缺者雖履世務正信正知而無缺減
四由言論決擇信知無戀見不壞故者信知於一切法無所顧戀正
見不壞成前戒也　論云何心趣至名為真梵　記曰二十七釋三
心趣有其兩番初番中景公云一者猒憒吏心趣遠離二者猒遊聚
落心趣出離三者但居寂靜處有上觀相者心趣涅槃言奢摩他等

倫疏十六　四十七　冊

者等取毗鉢舍那此中第一趣阿練若第二心趣出家第二番中第
一為離煩惱故趣練若第二欲出生死故出家受別解脫戒第三出
生死已入涅槃宮名趣涅槃涅槃之名略有五種一者受是觸影一

切受滅名為無影二者相續是身身滅名為寂滅後之三名如文可解　論復次由三過至不可得故　記曰二十八明由三過不能無倒聽聞文相可解二十九明有五相為聞脩器舉始括終故言聞脩若具應言聞思脩器三十明五種師德言善建立法者善說化教也立所學者立制教也三十一明無我見能得出離三十二明四喜引四樂如文可解三十三明佛法名為善說八雙句以後釋前言窣堵波者翻名高勝亦翻供養處也由二因緣故遺形立窣堵波一由所證堅住故二有可所依故也　論復次有四至死生有情故　記曰三十四四種能障斷法應知惠眼於作惡者說名為盲者以作惡者無惠眼故名盲於作福者說名有名者若無惠眼作福不離相故名有垢於諸外道說名有翳者無真惠眼故名有翳三十五明脩法念住知十一染法則是俱舍有貪無貪等十一對之法也四聚五散者

則彼論略廣心也三十六明出世道用世道為助猒患朽壞者令種子不能招報也三十七明如来天眼遍行一切境四現見無中有死生有情故者景公云欲色二界定有中有無色界中名無中有云何天眼能見無色界耶如来天眼見下二界死有滅處無中有起生無色泰師云於欲色界中疾利業者亦無中有佛悉見之又釋無色界衆生無中有佛眷屬死生智亦知也　論復次為證至施而無盡
記曰三十八明七漸次證逹諸法言發勤精進故至障得清淨者法是內施財為外施此內外施不平等心不能與定作起處方便由精進故離此定起處方便障得清淨也三十九為治九種所治脩四念住初三身念對治次二受念為治次二心念所除後二法念所除四十明出家在家各有五失言不喜樂過失者不喜樂自所學處也言習近能障諸欲過失者諸欲障道名為能障四十一明愚夫之相有

五復次言非處歡喜者不應喜處而生歡喜故也言決定艱辛者惡
業招苦決定無樂也四十二明生死似海不可飲相似者如世海鹹
陸人不飲如是生死大海賢聖不飲大寶所依者如世間海多有貴
珎如是生死大海有佛性法尔無漏種子大寶也四十三明於諸財

倫䟽十六　四十八　㡿

施法施為勝有五　論復次應令至起邪行故　記曰四十四應令
五心隨已而轉不隨心轉四十五明諸惑魅甚於鬼魅四十六明立
我過失並如文　論復次依止至貪嗔作意　記曰四十七約三行
弁能所治欲行者受五欲也福行即受世福同居行即同雜住也依
此三行故有六種愛恚四種依處五種對治初六者一境界貪二惡
憎嗔三順邪教貪四增上嗔於他所受增上安樂不令他得第五於
有德人起貪欲施與物第六於過失人起嗔不欲施與由此於憎心

不平等雖行施福而常伺求前田所作内懷憂苦不安隱住四依處
者初境界為依處者即是第一於境界貪言餘有情為依處者餘之
五種於有情處起又初二依處各起一分雜染者一於境唯貪第二
於惡唯嗔言所餘依處各起俱分雜染者第三順教生貪後生餘惑
第四雖於增上安樂聚生起嗔欲令自得亦生貪等第五於有功德
生貪後時亦生餘惑第六雖於過失生嗔後時亦生貪故言所餘各
起俱分五種對治者不淨等四別治前四第五捨心捴治第五第六
復有異門六種愛恚五種對治一事貪二事嗔三於三毒生貪四於
三善根生嗔五於三善根生貪六於三毒生嗔五種對治不淨與慈
各治前二於三作意中初治第三第二治第四第三作意合治第五
第六文顯可知　論復次有四至第五功德　記曰四十八明出家
五德一自依人由出家故弃捨共財依不共戒德二依他不自在人

由出家故獲得自在德三已熟解脫分善根人由出家故若無餘結得羅漢德四已熟人出家已後若有脩斷結得預流果免惡趣德五未熟善根人由出家故現脫居家迫迮後必成熟德　論復次有三至出離法故　記曰四十九明三苦九相前三是苦苦相中三行苦後三壞苦也　論復次若至平等平等　記曰第五十明衆主四支初攝次釋後結釋中四段各有問解結也言常為餘四慳所漂溺復起法慳者上文中說劫末時有處慳家慳利慳報慳譽慳法慳無不具足准成實論有其五慳謂住處慳家慳施慳稱讚慳法慳今云餘四及法為五慳者敬譽二慳合為一慳當於成實稱讚慳也言依家初離染相續通達八聖支道立第一習等者此是異生離邪信聖道

論踢十六　四九　唐

智則生得善也以此為依脩餘三智則加行善也下結云如是四支

別分十一十一與四平等平等者初支中開五第二有四後二各一
總有十一然別十一與總四支躰無廣狹故言平等
論本卷第七十一　論復次至所引喜　記曰下次第五十一明七
義及七喜七義者景公云一者欲於蘊等善巧應推求義二者或自
性攝法或以財法攝門徒等名應攝義三者惡友惡緣應須避之名
應避義四者定中功德應作意引之名應引義五者應遮諸惡故名
應遮義六者淨戒等名應持義七者五通應依定發又具戒等應藉
緣發名應發義泰師云七義中初一是教法次二是理法正理應攝
邪理應避次二是行法善行應引惡行應遮次二是果法自利果應
持利他果應發今依後解云七喜者則是能緣前七義智所引之喜
也一聞所引喜者聞惠緣前應推義由此生喜二者思惠緣應攝應
避三者脩惠緣應引義第四第五離蓋議論即緣應遮義以內離五

蓋外伏他論並名遮惡也六念自功德故緣應持義七於諸下劣不生知足緣應發義也　論復次有五至五證法　記曰五十二明五種中景公云攝受者攝受財法受用法者受用財法等法證法者證理事法泰師云一教法二行法三理法應攝受次二是果法有為果是受用法無為果是行證法　論復次具三至三師學善巧　記曰五十三明弓箭喻此說三學弓喻戒德依能發定故箭況定德專注一境故中的喻慧的喻所緣依定發慧稱境而知事若中的也弓有二德一其性堅牢者此喻於戒外緣難毀故名性堅二善作究竟者喻戒功能望至菩提箭有一德善作究竟者喻定功能望至菩提中路無廢也中的有三德一究竟工巧者喻無學智二串習工巧者喻脩道智三師學工巧者喻見道智也勘本地分　論復次如来至差別理趣　記曰五十四明佛教差別及理趣一長時教者如小乗教

漸次化導也二無間教者謂大乘頓教如華嚴等成道初說也三不
重說教者謂如涅槃了義之教也　論復次夫至二不鈌尸羅　記
曰五十五明涉道五治所及尸羅二相能往善趣言涉道者喻行者
涉生死至于涅槃也一炎光封治者夏熱炎光傘盖為治喻邪慧知
時聖教為治二艱險治者艱險多賊須兵仗為治喻惡趣者難戒行

偷跡十六　五十一　康

為嚴三江河治者渡江河者舩檝為治喻愛水滉瀁般若為舩四枯
渴治者枯渴之人潄水為治喻散乱渴燋以定為潤五身勞治者身
勞疲者按乗攝摩等為治喻彼煩重輕安為治也言尸羅有二相能
往善趣者此中舉利唯說尸羅不說定慧能往之相也以近往人天
遠至菩提故云能往善趣也一攝受尸羅者受具足戒等是不鈌尸
羅者護持禁戒是　論復次諸至二細　記曰五十六明受欲及變

壞言一無變壞者一期死也二細變壞者念念死也變壞分位亦二
者還是前二約位義說　論復次智至他類善根　記曰五十七明
智有二德一正行德有三句一速疾者謂諸相應心心法捷疾迴轉
故也二決定者謂諸智斷疑故三微細者謂諸智能入微細理故二
自性德有七句一是定地者此簡聞思二不可退轉者簡前五根姓
也三是出世間者簡世間脩惠四已善脩習者簡初習業五於自所
行無有罣礙者此顯於境無滯也六勝餘一切自類善根者勝於自
乘所有餘善根也七勝於一切他類善根者勝於外道善根也又解
無漏智勝有漏智名勝自類復勝有漏智餘有漏法名勝他類　論
復次有三至三顧戀後有　記曰五十八有三顧戀念住為治一顧
戀助伴者顧戀色身為命助伴觀身不淨為治亦可愛著妻妾見為
清淨名顧戀助伴亦觀身不淨為治二顧戀利養者觀受是苦治三

顧戀後有者觀心無常觀法無我為治　論復次加行至彼障對治故　記曰五十九釋加行等三句景公云開三句為本下兩番釋盡是経文欲貪無明對治是加行者是異生人起此伏惑加行現見安立非安立諦是現觀者聖人起此現觀已離欲未離欲是相續者通就一身有離欲不離欲名為相續此通凡聖也又依故地故品故未脩定故已脩未得故者重解相續也所依清淨障者重解現觀也作意清淨障彼障對治故者重釋前加行故也泰師云加行是見道前現觀是見道相續是脩道初果相續身未離欲餘果相續身是已離欲又依故乃至彼障對治故者初六重明前加行所依界身欲界地九品收以未得定故已學脩定方便未成未得定若成便得定此重弁前加行也報障名所依清淨障煩惱業名作意清淨障見脩對治是名彼障對治玄師云依故者謂閻浮提身是加行所依也地者欲界

地品故者加行道所伏貪等九品亦可能治加行道九品未脩定故者加行道未脩根本定故已脩未得得故者加行道已脩近分定故言已脩然未得根本定故言未得已得近分定故言得上來六故釋上加行故言所依清淨障故者八難等名為所依障即是報障此是見道障此釋上現觀故言作意清淨故者此是業障則是脩道障此釋上相續故彼障對治故者彼業障報障能對治道　論復次如說至究竟現觀　記曰第六十釋六現觀初牒前略標六種現觀一思現觀乃至第六究竟現觀釋其名者六種舉數也六是數名種者類義決定觀察是現觀義依五十五釋後三是現觀體也思是觀之因則從當體及果為名有漏信是現觀因名亦尔無漏信與現觀相應共有戒與現觀則說相應共有為名又是體現觀是同時恵則從當

躰共有為名第四云現觀智諦現觀則從所縁躰義為名諦是所縁
智者是躰現觀是義第五從義謂出真觀後邊而名邊現觀究竟現
觀從位得名於究竟位而起此觀故名究竟現觀　論問思現觀至
諸現觀相　記曰次門荅廣釋有二十三門初弁其相思現觀住異
生位者初起在凡位見道已前後於脩學亦起究竟現觀終不犯於
五處者不往屠兒家婬女家酤酒家等　論問思至法為自性　記
曰二弁躰性中思現觀者用欲界思慧為性信現觀者通取聞思脩
慧通漏無漏相應信數為性戒現觀即無漏道共七支戒為性現觀
智諦現觀則取無分別智具見道為躰邊現觀則取出觀後智重緣
安立非安立諦智為自性則相見道究竟現觀若依五十五通二智
令此文中則取世俗盡無生智為性謂作是念我生已盡等此就尅
性出躰若據相應共有則是四蘊五蘊為性　論問此六至及不繫

記曰三明繫不繫一唯欲界繫者是思一種一分或三界繫者是信
則此一分及餘三此是不繫者則此信一分及戒智現觀邊現觀三
此四是不繫一通繫不繫者究竟現觀以盡無生智通世間出世間
世間是繫若出世間是不繫　論問此六至一分亦尒　記曰四明
依地景公補闕云一依非依可得餘依一切依可得者思現觀唯依
欲界散地非依靜慮無色則許餘五通餘六禪三空而起信通有漏
無漏通九地起可知戒通九地起者六禪地中有道共義易知三空
地中云何得有道共戒以彼無漏意思遠有遮防欲界破戒身語亦

假建立無漏戒既說第四第五現觀亦通九地又次文說唯一現觀
得九遍知果又云一得一切四果則知第四現觀通見道脩道第五
邊現觀通於脩道中起唯是相見道況從真如觀後邊所起十六行

觀皆名邊現觀以許九地中皆得起故無學身起六現觀皆名究竟現觀通九地可知若不許第四第五現觀通於三道唯別見道者則許三空地中亦得入見道以論中說餘五現觀一切依中皆可得故又上文說三空地中有未知當知根故知下文說唯依四靜慮及初未至入見道者據增強處說言又三依五依生一種一分亦尒者第二重釋第三四五現觀則判唯是見道故唯依彼四根本靜慮及初未至五地中起則三現觀同時信亦唯五地故言一種一分亦尒餘言現觀及究竟現觀通九地思唯欲界不異前說泰師云聖道所依諸部說不同若依薩婆多有九地依謂根本四禪未來中間及三無色除非想地若依成實有七依定謂根本四禪及三無色定今大乘有八依謂初近分定根本四靜慮三無色定是故不同毗曇成實若依第一百卷大乘亦有九依故彼云復有九依能盡諸漏何等為九

謂未至定若初靜慮靜慮中間餘三靜慮及三無色除第一有然今此文八依是真實第一百卷是隨轉理門故不相違又若薩婆多欲界唯有聞思色界有聞脩無色界唯脩成實聞思通二界脩慧通三界今大乘薩婆多思現觀以增上思惠為躰故在欲界是故說言一依非依可得也餘五現觀對思揔言依一切依不必一一現觀皆依八依下別釋云戒智諦邊智諦三依五依生者據初起說後依通八依言一種一分亦尒者信現觀一分初依五依生究竟現觀無色得初起故不說初依五依生　論問若現觀智至無有分別　記曰下問荅者西方諸師有二釋初釋云遠分善根遠方便欲入真如觀時思惟初定尋伺等五支全分靜慮真如而入初定後正入無相見道真如觀時而證三界一切法如是故加行方便時雖有尋伺靜慮可得以加行中尋求伺察真如理故具有五支然正證真如無相時離

相無有分別故正智俱時無有尋求伺察二支但有喜樂心一境性三支也第二釋云依初靜慮即入真如觀三界一切法皆是初靜慮

倫略十六　五十三　疏

尋伺等相分故加行中依初定相見等全分靜慮真如而入於初定是故加行中雖依有尋有伺靜慮五支可得然正證真如時離相無有分別正智但與喜樂心一境性三支俱也有漏初靜慮西方亦有二釋初釋云未至定中初有尋後有伺至根本定中但有喜樂心一境性始終而言故初定具五支戒賢師等云根本定中若觀一事未究竟即初尋後伺若至究竟時無尋無伺　論問此諸至及一種一分　記曰五明緣二諦中補闕云一緣世俗諦及一種一分者思惟緣俗諦同時信亦尒一無所緣者戒二緣安立勝義諦及一種一分者邊及究竟唯緣苦等安立諦同時信亦尒依此文判究竟現觀不

觀真如脩道無學人不得入真如觀設無學道及與脩道有真如觀緣非安立諦捴名第四現觀智諦現觀收今此文中判意如此已前論中復說第四現觀唯是見道准此類智及究竟現觀中通有緣非安立諦又前說盡無生智通有分別及無分別故無分別者則無分別智緣非安立一緣非安立勝義諦及一種一分者第四現觀唯緣真如同時信亦尒脩師云盡無生智有三種一緣俗諦二緣四諦安立諦三緣真如非安立諦皆名究竟現觀亦可緣俗諦者屬信緣四諦者屬究竟緣真如者屬諦現觀　論問此諸至亦無相　記曰六明有無相補闕云四有相者思戒邊究竟皆是有相此文還說究竟現觀不緣非安立諦以唯取安立有相境故戒是色法七支差別名有相不據取相名為有相一無相者是第四一亦有無相者是信泰師云西方有二釋初釋云思戒邊究竟四是惠分別性故即惠有行

相戒非惠分別性故名無相信與惠同緣義亦有分別相躰非惠分別性義亦無相第二釋去思現觀邊現觀究竟現觀是分別心有境界相當心故名有相戒現觀在脩道無學道等正命等相用顯可分別知名相故此四揔名有相智諦現觀正證真如名無相信與三現觀俱亦有相若與智諦俱亦名無相也　論問此諸至亦尒　記曰七有分別無分別例同有相無相說戒躰是色支差別名分別非心執取名分別　論問此諸至捨俱行　記曰八弁受俱中思唯喜俱行餘五與喜樂捨得行以欲界捨劣故不與增上思惠俱行欲界樂不在意地故亦不俱行未必相應故通於戒亦可旣言受俱非戒者

極成故言餘者四也　論問此諸至二非對治　記曰九約四對治相攝二唯壞對治者謂思及邊邊現觀亦分有持遠對治義以斷惑

未盡又有惑可猒壞治義強故說壞對治一通斷持遠分對治者謂諦現觀以不緣惑故無壞對治一通持遠分對治者謂究竟現觀也無惑可猒故無壞對治以惑盡故非斷對治二非對治者以信戒二現觀非惠性故非四對治也　論問此諸至二俱非對治　記曰十約二對治相攝此有兩釋初釋三是諸纏制伏對治者謂思邊究竟三種現觀一俱對治者謂智諦現觀二俱非對治者信及戒也第二釋信思邊三是制伏對治戒及究竟非二對治以無所緣故無惑可斷故　論問此諸至非斷對治　記曰十一約三品惑弁攝對治者智諦現觀能斷九地三品煩惱故名斷對治餘五隨順智諦為智諦助伴不名斷對治以此將證無漏後得非斷對治　論問六現至不得彼果　記曰十二明得遍知果按婆沙六十二明九遍知以欲界見滅所斷結盡為第三色無色界見滅所斷結盡為第四欲界見道

所斷結盡為第五色無色見道所斷結盡為第六者此約諦次第而作是說今論中以欲繫見滅所斷煩惱斷故立第三見道所斷煩惱斷故立第四色無色見滅斷故立第五見道斷故立第六者此約界次第而作是說彼論約法類漸次斷證而說次第今大乘中據實真見道一時頓斷於相見中假施設故隨宜說次第言一得九遍知果者謂智諦現觀以此文及後得果中云一得一切四果故故知智諦現觀通見脩無學道　論問此諸至諸煩惱斷　記曰十三明斷惑時分言煩惱斷時對治生時平等平等者昔來大乘諸師說斷惑法種種不同一近前十地師依十地文非初非中後前中後取故即言聖道一運相續前後相資令惑不生名為斷惑非是別以一念無間正斷解脫證滅除二近代攝論師依攝論文集總脩剎那剎那能滅諸惑聚即言義同小乘無間與所斷惑種同時俱入過去名為斷惑

此由未見瑜伽廣大聖教隨情安立真好道理故瑜伽文有二意說
一者揔就三世相續明斷不斷故上論云非斷去来今然說斷三世
所以者何過去惑種已滅無法不斷未来未有亦不可說斷現在一
念自然滅壞亦不可斷此就三世惑性以求皆不可斷即當十地非
倫跡十六 五十五 麻
初非中後然三世惑種因果相生恒縛行人不得解脫由聖道起無
起惑種為因不成名斷過去未来應生不生名斷未来聖道既生即
惑種滅名斷現在據如此理然說斷三世即同十地前中後取故此
即揔就三世明斷不斷第二直就斷中明斷法用若彼聖道生至現
在隨所應斷惑品應約滅入過去更不相續名為斷惑解惑相違如
明破暗不同時斷依此分別有聖教故明可依據　論問此諸至是
得前行　記曰十四明得四果一得一切四果者謂智諦現觀一得

圓滿沙門果時者謂初念盡智是解脫道證第四果即究竟現觀也
餘是得一助伴是得前行者補闕云思及有漏信是得四果時一一
皆是遠方便道名得前行無漏信戒邊取四果時若在向中是得前
行若得果時是得助伴泰師云餘四現觀從初是得一初果加行道
助彼無相得初果前行方便道也又釋餘四是得一切助伴思現觀
家初起故是得果之前行方便道也又釋餘四是得四果一者之助
伴是得圓滿四果者之前行　論問是諸至現觀亦尒　記曰十五
明轉根言除一餘一切者謂除戒餘五皆能轉根以此文證凡聖漏
無漏定皆能轉根十六明引神通等勝德除一餘一切者此有兩釋
一云除戒餘五也二云除思現觀餘五能引十七明作業言信現觀
一分能往善趣為業者此簡無漏信非異熟因故言一分也十八明
差別智諦現觀差別即有三十七菩提分法等故後二現觀亦尒以

此文證四神足遍正後智也十九約名言安立以弁自性如文二十明因果中思現觀即以預流四支為因以六業為果也餘文可知

論問六現觀至勝解作意　記曰二十一與七作意相攝二現觀非作意攝者謂思及戒戒是色法故非作意思在欲界作意在定地故一現觀攝樂作意攝者信現觀約共有惠攝樂作意攝以三寶中生信樂故一現觀攝樂觀察作意攝者謂邊現觀一現觀遠離攝樂方便究竟作意攝者謂智諦現觀以地地九品惑中斷初三品名遠離作意斷中三品名攝樂作意斷後三品名方便究竟作意一現觀方便究竟果作意攝者謂究竟現觀餘作意是現觀等流非現觀攝謂了相勝解作意者了相勝解非六現觀攝所以者何思是欲界此二是定地故不相攝信解三寶欣觀此二作意狀行不緣三寶故信不

攝二作意與戒色心異故亦不相攝諦現觀是無分別智邊現觀是相見道究竟現觀在無學道此二作意與此三別亦不相攝但現觀之後智獸行起此二種作意智是現觀等流　論問無邊至現觀等流　記曰二十二無邊際智及順決擇分何現觀攝荅非現觀攝是等流者補闕二解一解見道前方便中捴觀無邊際法空及無我名無邊際智第二解依第四靜慮九品次第從下生中從中生於上於上之智名邊際智此智其上更無加過名無邊際智此智無部分緣現觀是部分緣故不相攝決擇分善根是八聖方便躰是脩惠非是思信是有漏故非是戒亦非後三現觀攝可知玄云一切法無我諸行無常涅槃寂靜等智名無邊際智問煗等四善根何非現觀耶荅成唯識第九云煗等善根不能廣分別法又未證理故非現觀攝　論問諸思至了知　記曰二十三作一行對弁相攝初將思對信作四句有思

非信除緣三寶思諸餘緣思有信非思謂緣三寶聞脩相應信俱者謂緣三寶思者此據共有出躰思相應信信亦名思思亦名信故言緣三寶思亦思亦信俱非除上說由此道理應知所餘亦作四句者將思對戒及對後三皆不相攝將信對戒色心異故亦不相攝將信對第四若據相應出躰得成二句俱第四觀即信觀攝有信非第四謂與餘觀相應信將對邊對究竟觀據相應出躰皆成二句次將戒對後三亦不相攝次將第四對後二論亦不相攝第五第六亦不相攝復有無量一行順前句等者准婆沙論一行有兩解一解以一行道理為問名一行又解問不相似法不以世定名一行今此論文還同前解以一問一名一行故將狹問寬順前句答如問輕安起時即有無貪等十心所以不答若有輕安必有餘十順後句者將寬問狹順後句答如問無貪等十起時則有輕安以不答但有輕安則有餘十自

有餘十而無輕安謂散地善心四句者若彼法躰乎有寬狹即成四句如思現觀對信現觀得成四句如思現觀唯在欲界則狹通緣諸法緣境則寬彼信現觀躰通九地滿無漏位則寬唯緣三寶其境界狹故成四句汎尓論信實緣万法而論文祖唯據緣三寶信故成四句若無寬狹作無事句答如煗諦緣境即頂諦緣耶答如是設頂所緣處即煗所緣耶答如是　論復次慳之至迴向於彼　記曰六十

倫跡十六　五丈七　燕

一明慳與垢合名慳垢景公云一於惠施先不串習等者即就愛重財食之心義說為慳二於身命極重顧戀等者應知顧現身命還是貪愛義說為慳三與慳者恒共止作又隨順彼者謂心無記心隨順慳者皆名為慳四見所施田無勝功德此從邪見為慳及簡擇福田者見有持戒破戒即說戒取以之為慳五不習慈悲者就嗔義說為

慳及於彼處不見勝德者求過惡心以之為慳六以諸財寶難可積集數習彼想者以於財寶知難得生嬾惰懈怠者即懶惰懈怠義說為慳七執取於見及謂惠捨有彼雜染者即說見取為慳八希求財寶而行惠施及迴向於彼者求財是貪行施迴向凡得多財亦是貪泰師云於八種中多貪名垢第七執取於見是見取及謂惠施捨財但有彼生死雜染果故慳不惠施此是道方便謂為非是方便故邪見攝餘文可解　論復次有五至脩哀愍想　記曰六十二明調善先明調善有五後明五想為五善因如次可配　論復次當至乃至論議　記曰六十三釋經中七善一知法二知義三知時四知量五知衆六知尊卑七自知知法中言云何了知攝受謂能了知名句文身由此宣說差別法門者由名句文身宣說蘊界等差別法門　論云何了知彼彼至學相應語　記曰知義中一知緣起謂能了知一分

所作應示現義乃至一分所作應受喜義者此是示教利喜也二知句差別謂了知異門異相訓釋言詞品類差別者如攝異門攝釋分中說三了次第謂能了知解釋次第者如解四諦先苦至道解五蘊中先色後識解十二支中先解無明後解老死等成立次第者先立宗次因後喻等也圓滿次第者先行因後方得果就行因中十信始脩十地終因乃圓滿等也　論復次云何知時至作意故　記曰知時五相中景公云前二知起染時一知正起染生猒二知將起染須防護三知起淨時於中還知正起將起兩時淨法作意勤脩四等起對治作意者知如是煩惱起如是對治謂多貪者教觀不淨等五對治作意者正起觀行時泰師云一知惑正起時二知惑將起時三知惑不起時四知正因等起對治時五知剎那等起對治時　論復次云何知量至太沉太舉　記曰知量中云略說二種斷隨順性者二

種順無為斷一任持隨順性謂於所食等善知其量名為隨順無為斷二精進隨順性謂於行住等善知其量故順無為斷此略釋二種下廣弁二種如文可知　論復次云何至瑜伽師等　記曰知衆等畢一處揔釋謂從善知刹帝利衆乃至此是瑜伽師等是也　論復次云何至聽其言說　記曰解自知才文分有三初明善知往謂乃至應默如文可解　論復次且由至善男子性　記曰次明信不信等相於中分二初明知有信乃至是善男子泰公云此中同成實及婆沙等十種慰喻須陁洹支如文可解今按此文有其十支一信為入道之初名趣入支二由戒生定戒是止支三因聞得惠聞是觀支四捨益定惠名資粮支五内思所成惠六他隨順教授教誡依止此二知證止觀七由止觀故證得聖果八於自所證若有疑惑為斷彼疑

故為宣說及有辯才能伏他論九忍辱十柔和此即於他身語邪行
起時須有此二所攝善男子性　論復次由三至應知其相　記曰
第二明不信等相於中分二初舉十種三種三緣以弁黑品後翻顯
白品前中云覆惠者猶如覆鉢不受物鈍惠亦尒不受法故言
覆惠猶如脥上着菓子等時坐時着起則落散鈍惠亦尒坐時聽法
起則忘失故言脥惠　論復次諸聖至刹餘衆生　記曰下明遊觀
尋文可解　論復次由六至故麁　記曰六十四明由六種相欲色
名麁一衆多故麁者如男女根香味二塵唯在欲界故衆多知麁二
沉重者色界諸色輕妙猶如光明欲界色重又如稱疊四大王天衣
重六兩乃至色界天衣不牽稱兩四堅強者不柔耎也五變壞者欲
界人天即其手足等變壞色界不尒　論於此至更不復現　記曰
下結餘不現　論又至亦不復現　記曰上来四卷半文決擇聲聞

地竟自下應次决擇獨覺地文以本地分文義已例故不决擇故云
又獨覺地諸决擇文亦不復現

瑜伽論記卷第十六